

RING! -El despertar de cada Uno en Red-

BOLETÍN VIRTUAL DE LA RED AAPP -ASOCIACIONES ANALÍTICAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS-

N.º 17

Octubre 2020

Staff

Responsable

Fernando Kluge

Adjunto

Mariángeles Alonso

Comité de edición

Claudia Fernández

Carolina Roa

Ezequiel Rueda

Comité de conexión

Daniela Gaviot (Bahía Blanca)

Inés García Urcola (La Plata)

Hugo Espínola (Asunción)

Christian Gómez (Posadas)

Martín Gómez (Corrientes)

Asesor

Enrique Acuña

Editorial

Por Mariángeles Alonso

Este boletín, cuyo primer número fue publicado en diciembre del 2015 a propósito de la iniciativa que tuviera Enrique Acuña en el mes de octubre de dicho año, de fundar la Red AAPP – Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas-, para dar consistencia a un entramado de nombres propios y de transferencias que venía ocurriendo hacía varios años. Una red tejida con el hilo de la transferencia y de los intereses libidinales, que sostienen a las partes que la componen y dan cuenta de un modo particular de transmitir el psicoanálisis y de practicarlo.

La coyuntura de este año ante la emergencia de un real que separó los cuerpos como modo de evitar el contagio, nos encontró de un nuevo modo, poniendo en evidencia que la enseñanza, transmisión y la escucha analítica se vieron más vivas aún, apoyándose en la Red construida y en la *hystoria* de cada Asociación, de cada Biblioteca y de cada publicación.

Los artículos que encontrarán en este número dan cuenta de un recorrido y de una posición política: no ser indiferente y responder en lo social desde el psicoanálisis, pudiendo poner en funcionamiento distintos dispositivos de atención para dar respuesta a la urgencia. Las 1º Jornada de ACUS, reseñada por Inés García Urcola y el artículo de Carla Pohl sobre la mesa redonda “Urgencia, contingencia, demanda” dan cuenta de esto.

Asimismo, la enseñanza y transmisión del psicoanálisis continuó de forma virtual. Podrán leer el texto de Enrique Acuña “Silencio!... el inconsciente interpreta” establecido por Verónica Ortiz a partir de la intervención final en la 6º clase del Seminario Anual: “Lacan -del inconsciente al ser dicente-”, así como también reseñas a las diferentes clases que se dictaron en los seminarios de las diferentes Asociaciones y Bibliotecas que integran la Red.

Dando cuenta de la *hystoria*, publicamos la entrevista realizada a Daniela Gaviot por Christian Gómez y Carla Pohl (dentro del podcast de la APM “Radiofonía”), ya que constituye un testimonio acerca de cómo las fundaciones están en relación a la formación y a la práctica del analista.

Por último, difundimos la agenda de la Red AAPP, la cual refleja la consistencia de esta Red, que ante las contingencias pudo hacer un buen uso de lo virtual, para continuar haciendo existir al psicoanálisis.

Los invitamos a la lectura...

Silencio!... el inconsciente

interpreta. (*)

Por Enrique Acuña

Se trata de volver a Freud pero no al Freud del inconsciente como “lo profundo”, con contenido, con representaciones. No ya al inconsciente alegre freudiano del *rebús*. Hay una demostración clínica, como señalaba Christian Gómez, en el Seminario XI. Lacan propone: “El inconsciente freudiano y el nuestro”. Entonces, hay una operación sutil porque Lacan retorna al Freud del significante; pero también se trata de “el nuestro” el campo lacaniano a partir de su invento, el objeto (a).

¿Hasta dónde es puramente freudiano Lacan? ¿Y hasta dónde tiene como condición de posibilidad la ruptura política con la IPA para inventar este objeto (a) - su invento único-? . Podría decir que el inconsciente no es solo un sueño, un lapsus, sino lo ligado a la mudez de la demanda pulsional, que se manifiesta por un cierre de la transferencia como la caverna de Platón: se cierra cuando están entrando.

Lo que le interesa a Lacan en ese momento de su enseñanza (política, epistémica y clínicamente) es demostrar que el inconsciente es un “corte temporal”, una

discontinuidad del significante como intervalo. La IPA lo criticaba en ese entonces por las sesiones breves, coherentes con esa lógica, en el corte de la sesión. Se trataba de un segundo tiempo de la cuestión epistémica: qué tiempo de inmisión de la transferencia estaba en juego. Si se concibe al inconsciente como corte, se aplica clínicamente tal concepción en las sesiones breves, como un modo de interpretación.

Se ponen en juego dos cosas para Lacan: por un lado el inconsciente y la pulsión, y por otro el inconsciente y la interpretación en su dimensión clínica. ¿Cuál es el inconsciente "nuestro", lacaniano? Es el que se manifiesta cuando el analista abre la puerta de la caverna cuando el sujeto entra y se cierra la puerta. Tiene que “llamar desde adentro” desde un "decir olvidado", para volver a salir. En los *Escritos*: la figura del analista visita ese lugar en una topología de la *extimidad* del adentro/fuera, un lugar que “nunca será turístico” y en un tiempo lógico. El cierre es una perturbación de la defensa que toca el silencio pulsional. No es el momento alegre del sueño, del lapsus, del chiste. Es el momento en donde alguien se queda sin palabras: el ombligo del sueño. ¿Nada que decir? Y, sin embargo, lo dicho verifica un decir silencioso cuando la cadena

asociativa se cierra como signo de un real que se toca.

El inconsciente es entre el sujeto y el Otro "su corte en acto" Esa concepción novedosa con la pulsión para Lacan, en lo epistémico, necesita de los préstamos de la topología y la matemática. De la matemática el concepto de "combinatoria" con el uso del significante como binario, que se articula con otro y permite una diferencia en el intervalo que es el objeto causa. $S_1-S_2//a$. Pero esa diferencia es absoluta, no se puede imaginarizar. Ese resto de un puro real imposible de representar, se capta en alguna contabilidad del sujeto.

El coloquio de Bonneval en 1960 es una divergencia con "las dos L", que efectivamente después forman otro grupo de psicoanálisis. Laplanche y Leclaire tenían la idea que el inconsciente es "condición del lenguaje". Por el contrario, para Lacan el lenguaje es la condición para que alguien se apropie de alguna combinatoria como inconsciente. Y habrá un resto, ese objeto (a) que está causando otro decir. Causa a alguien a una resonancia del sonido en el sentido y a la vez cierra, en el silencio.

Lo inconsciente ya no es transferencia positiva sino que toca la pulsión como corte. Y con eso, veremos cómo se articula la

demanda pulsional. Eso que habla ahí, puede constatar que la pulsión está montada sobre palabras: hacer hablar no es en vano ("hacer hablar a la muda"), es hacerle cosquillas en el ombligo del sueño cuyo efecto es la interpretación de un deseo. Lacan utiliza un préstamo del surrealismo, de Marcel Duchamps, un montaje (ahora lo llamaríamos una instalación artística): una mujer conectada a un dínamo, y ese motor a un tubo de gas. Funciona como una causa que mueve algo, por un mecanismo de piezas articuladas. Está una bobina, un motor de gas y un aparato que llega a una pluma que provoca satisfacción a la dama porque le hace cosquillas en el ombligo. Montaje pulsional para obtener esa otra satisfacción. El surrealista hacía un montaje de la pulsión a través de la obra.

Un psicoanálisis haría un "desmontaje pulsional" invirtiendo y soltando las piezas que están sueltas como objeto (a) en ese recorrido de la pulsión. Se pregunta Lacan: ¿bastaría con invertir y poner en la boca de la mujer la dínamo y el gas para que se calle? No podemos invertir el circuito solamente. La interpretación desmonta el circuito a partir de su intervalo de piezas sueltas; el objeto (a).

El préstamo de Duchamps, remite a los objetos *prêt à porter*, listos para llevar, que son objetos montables y desmontables.

Es un tema a investigar: de qué manera la interpretación analítica opera sobre el montaje pulsional que rodea el objeto causa. Pero no necesariamente a la caverna que se ha cerrado hay que volver a abrir golpeando desde adentro con la presencia del analista que forma parte de la posición del inconsciente. Pero ¿sería decir “despiértese que está encerrado”? Es más bien que hay que cortar en acto los resortes de ese montaje para que el inconsciente de ese sujeto vuelva a ser su propio intérprete.

J.-A. Miller demuestra esta concepción de un inconsciente que interpreta. Confíemos en que ante ese silencio pulsional, el inconsciente es intérprete. No es el analista el que tiene que rellenar de sentido imaginario para que el analizante se desangustie, sino es más bien una activación que tiene que producir otro montaje. Ya no alcanzó la pluma del pavo real sobre el ombligo para la (in)satisfacción, entonces hay que hacer otra combinatoria. Esto implica un cambio en el Eros, pero el psicoanálisis no es una erótica, es también una ética como "bien decir": se pone en juego el deseo de la transformación del

montaje. Por eso Lacan recurre al final de este Seminario al concepto de "deseo del analista", que viene al lugar de ese objeto (a) como causa del montaje pulsional que sostiene la gramática del fantasma.

Para concluir diría que hay una línea a investigar. ¿Cómo demuestra Lacan a esos interlocutores que el inconsciente no es sólo una "causalidad discontinua", sino que sigue la lógica de un borde que es una "causa" inmaterial del lado de ninguna representación? Del lado de la causalidad está el significante y del lado de la causa el objeto. Ahí se tocan, significante y objeto, en una pulsación temporal que es corte en acto.

Como el objeto no se puede asir, algunos esperan que pase. Pero no se puede esperar el control para localizar su presencia muda. El objeto (a) aparece como cierre y hay que golpear desde adentro para que se abra de nuevo con su interpretación. Pero es un inconsciente parlanchín entonces, porque él mismo se interpreta. Se encuentra con una causa, como real propio de cada cura; con un objeto que se pierde y a la vez se atrapa. Falta decir de manera alusiva: "Acá". Y esa es la puntuación que capta el corte de la sesión, por ejemplo.

El inconsciente se des-imaginariza. ¿Y de qué materia se llena? ¿Es un puro real, un

puro silencio? Es un juego entre simbólico, imaginario y real. Si pensamos al inconsciente como puro real estamos en la ciencia, se trataría de captarlo en una fórmula. Es de qué manera se toma el silencio pulsional, con lo simbólico se cierne lo real y en el medio hay algo de lo imaginario. No desecho al “surrealista” que hay en el analizante, al que está armando un montaje significativo figurativo. Eso es lo que le interesa a Lacan. Eso que está vacío, pero ese vacío es una causa, es decir, es positivo.

La ontología cambia y se trata de una ontología del des-ser, del ser tachado, no hay un conocimiento del si mismo, sino una "falta en ser" que se positiviza. Sirve para algo. Como me decía una joven histérica, a la manera de una canción de Edith Piaf, “¿para qué sirve el amor?” Sirve para servirlo o servirse de él. Sirve para darle sentido al montaje de la pulsión, para que no esté desnuda.

El desmontaje no es solamente invertir el orden del sentido sino localizar una tal satisfacción. Tres líneas de investigación: causa y causalidad, la idea de inconsciente y pulsión y problematizar “el inconsciente interprete”.

Es una lógica secuencial del ‘si... entonces’. Si yo digo tal cosa, entonces se deduce tal

otra. ¿Qué pasa cuando ya no hay un "entonces", el tiempo del suspenso para esperar la palabra justa? “Si es de día... es de día” -en la lógica proposicional de Wittgenstein que reducía los átomos de la realidad del mundo a una frase sin contradicción.

"Si...; entonces, Sssh", decía Germán García. Silencio. Entonces Sssh; no hay consecuencia. Cuando yo me quedo con el Sssh... o soy un cobarde que se retira o hago algo positivo surge un saber callar. Tiene que suponer las conclusiones del análisis. De qué manera el silencio debe transformarse en un silencio positivo, no en un silencio a la manera de un rechazo de la palabra.

El último Lacan es la poesía en tanto escritura, no es el silencio en tanto fin de la resonancia, sino el silencio en tanto escritura, que queda grabado en el cuerpo, de satisfacciones, cuerpo del decir. Hay que escribir en la satisfacción de cada uno un modo de inventar ese silencio. La mayoría de los análisis concluyen antes. Por el efecto de cobardía no pueden saber hacer con ese silencio.

¿Qué pide la pulsión? ¿Pide silencio, y *acting*, pasaje al acto? ¿O la demanda pulsional es una demanda de satisfacción que implica

poder pasar los significantes del deseo?
Hacer pasar por los significantes de la demanda, que es siempre inconsciente.

Al inicio de un análisis alguien hace un pedido. Pero la demanda es inconsciente, por lo tanto no sabe lo que pide. Entonces, la (§ losange D) mayúscula, en la parte superior del grafo, debe pasar por el deseo (d) para poder ser dicha. De modo que la demanda pulsional debe pasar por el deseo que interpreta.

El inconsciente sería el deseo que interpreta o, dicho de otro modo el deseo es su interpretación.-

(*) Intervención final a la clase 6º, dada por Milena Nucciarone con comentario de Christian Gómez; del Seminario “Lacan: del Inconsciente al ser diciente”.

Establecimiento: Verónica Ortiz, con correcciones del autor.

¿Qué sujeto en la urgencia?

Por Inés García Urcola

La pregunta por ¿qué sujeto en la urgencia? fue la propuesta de Enrique Acuña, Director de enseñanzas del *Instituto Pragma – APLP*, para iniciar la conversación que nos reunió el pasado 19 de agosto en la 1º Jornada del dispositivo de Atención Clínica de las Urgencias Subjetivas (ACUS), puesto en marcha en abril de este año frente a la coyuntura de pandemia y aislamiento social. Una rápida respuesta que implica la apuesta a lo que Jacques-Alain Miller llamó "la acción lacaniana en el hecho social", y que se inscribe en un programa de enseñanza e investigación.

En primer lugar Fátima Alemán, a modo de apertura a la conversación, planteó la urgencia subjetiva como aquello que nos compete como analistas, aquello que urge, que apremia y pone en primer plano la cuestión del tiempo. Se trata de algo que irrumpe en la vida de un sujeto con carácter de exceso, un real que desarticula la cadena del discurso, y que se presenta como traumático en tanto no puede ser reabsorbido en lo simbólico – imaginario. Es decir que podemos pensar la urgencia subjetiva como un "grito" a partir del cual se abre la posibilidad para el psicoanálisis de construir tanto un modo de llamarse como

un modo de "llamado al Otro". En esta dirección se refirió a una sugerencia de Enrique Acuña de revisar aquello que Lacan llamó "psicoanálisis aplicado", ¿a qué? a la terapéutica, donde se trata, no de restablecer un estado anterior, una adaptación o normalización, sino más bien orientar hacia la novedad que puede introducir la urgencia en la vida de alguien.

A continuación tomó la palabra Ana Gutiérrez, quien detalló las características del dispositivo de ACUS, señalando la creatividad de los sintagmas lacanianos, "presencia del analista" y "posición del inconsciente"; una presencia por la vía de la palabra y un inconsciente que está a la espera de articulación de la cadena significante interrumpida. Asimismo, planteó que la propuesta de ACUS ofrece la posibilidad de una torsión, un pasaje de la discontinuidad de la urgencia a la continuidad de un análisis a futuro a partir de la posibilidad de la construcción de un síntoma analítico.

La expositora se detuvo, a modo de casuística, en los modos de presentación de la urgencia, testimonios de un contexto social en el que rige la angustia, de modo manifiesto o difuso, y el miedo bajo la modalidad del temor al contagio, a la muerte propia o de los seres queridos, etc. Retomando el artículo de Enrique Acuña "Pandemic – Inc" señaló que como analistas

Pragma – A.P.L.P.
Instituto de Enseñanzas e Investigación
en Psicoanálisis

1º JORNADA
Atención Clínica Urgencias Subjetivas

Conversación: ¿Qué sujeto en la urgencia?
Enrique Acuña - Ana Gutiérrez
Inés García Urcola - Sebastián Ferrante
Comentan: Fátima Alemán - Leticia García

Miércoles 19 de agosto, 20 hs - Plat. Zoom

Inscripción previa-cupos limitados: asoepsiclp@gmail.com
www.aplp.org.ar
Auspician Red AAPP y Revista Analytica del Sur

verificamos una insistencia del inconsciente que implica que "el contexto no se devore al texto" al considerar el caso por caso.

Sebastián Ferrante tomó la función del tiempo en la urgencia. Luego de un breve recorrido en el que situó la atemporalidad del inconsciente en Freud, así como el inconsciente como corte temporal, hiancia, tropiezo, en el seminario 11 de Lacan, se centró en las dos categorías aristotélicas que diferencian un *Cronos* ligado a la sucesión de acontecimientos, que pueden ser medidos, objetivados y aplicados a una lógica de masa, y un *Kairos* como tiempo ligado a la duración, al instante que toca al sujeto. En la actualidad podríamos decir que el primero atañe a la pandemia como dato de la realidad

objetiva, en el que por ejemplo se escucha hablar de la cuarentena más larga del mundo, que cuenta y mide con el calendario, mientras que con el segundo verificamos que cada relato da cuenta de un tic tac propio de cada sujeto, de una vivencia del tiempo diferente en cada caso. Se refirió entonces a la "función de la prisa" en la urgencia subjetiva, que implica no solo la introducción de un tiempo de comprender, sino también apunta a la causa vacía en términos de un límite, lo imposible de decir.

En este sentido es que el psicoanálisis no es una psicoterapia que apunta a la comprensión ilimitada sino una práctica que apunta a un saber inconsciente que ciñe un vacío como límite del decir. Dos fragmentos de casos del dispositivo de ACUS le permitieron plantear, en el primero la necesidad de introducir un tiempo de comprender que permita evitar el pasaje al acto, en el segundo un pasaje de la angustia a la localización de un significante que nombra algo de un goce ignorado, y que permite el despliegue de un relato y la pacificación de la angustia.

Retomando los modos de presentación del dispositivo ACUS, mi exposición hizo foco en los términos miedo, angustia y trauma, proponiendo un tratamiento de los mismos desde el psicoanálisis y diferenciándolos de su deriva en las clasificaciones actuales que

hablan de fobia, ansiedad y stress. No se trata sólo de diferentes modos de nombrar el malestar, sino más bien de diferenciar una concepción del psicoanálisis que no los concibe como un déficit o trastorno a erradicar, sino como la posibilidad de ubicar un sujeto activo, una función tanto del síntoma como de la angustia que oriente hacia la causa del deseo en el caso por caso.

En la actualidad, asistimos a la enumeración de los efectos en la "salud mental" de la pandemia o la cuarentena que, sabemos, viabilizan posiciones políticas y nombran lo que podríamos llamar normas de psico-higiene, "para todos" (la importancia de que los niños salgan a pasear, de que los corredores puedan hacerlo, del tiempo de conexión en el teletrabajo, etc.). Estos discursos son correlativos a lo que Eric Laurent plantea como el trauma generalizado ligado a las catástrofes sociales. En este sentido Germán García señala en su libro *Actualidad del trauma* que el trauma para el psicoanálisis puede ser algo "sutil", no una catástrofe social, sino un significante coyuntural que toque el significante estructural, que evoque un punto de memoria de satisfacción. Se tratará entonces, en las urgencias subjetivas que tratamos en el dispositivo de ACUS así como en los controles que llevamos a cabo, de localizar esos significantes en cada caso.

La intervención de Enrique Acuña llevó como título “¿Hay un post-inconsciente?”. Comenzó subrayando el equívoco del término post-inconsciente, que por un lado nos remite al final de un análisis, aquello que Lacan llamó la destitución subjetiva y que implica hacer del inconsciente una pragmática, un pasaje del “hacer saber” al “saber hacer”; por otro lado podría pensarse como el sueño de muchos, principalmente de las terapias comportamentales, del triunfo de las tecnologías del yo que llevarían a un inconsciente negativizado, y a un contexto que se devoraría el texto inconsciente.

Señaló que no se trata de una oposición entre contexto y texto, sino que se trata de pensarlos en una banda de Moebius en la que alguien llama con un relato del contexto en el que, si opera el deseo del analista, se localiza el texto de quién habla. Superficies de reverso que "hacen un borde al vacío y se tuercen en el punto de la urgencia". Eso supone un pasaje del miedo yoico hacia la angustia como *signo de un real* como positividad.

Dicho en otros términos, el dispositivo de ACUS surge de un debate crítico ubicado entre el hecho social (pandemia) y los dichos sobre ese hecho (discursos que se construyen desde las humanidades, la biopolítica, etc.), poniendo en juego entre el

hecho y el dicho, un "decir olvidado", lo inconsciente como potencia del lenguaje. Es una posibilidad de pensar que así como el lenguaje es traumático también es lo que permite que ese trauma sea cicatrizado en la medida que se bordea su torsión, la torsión inherente al sujeto como ser hablante. En esta dirección es que introdujo la espera sartreana y la espera en Heidegger como una espera angustia que es "curativa" para saber su causa, que permite cernir algo de lo incurable.

Acerca del hecho y el dicho en la actualidad de pandemia, Acuña se refirió a un mensaje actual de la O.M.S. en el que se apela a "la ciencia del comportamiento"(...) “para ralentizar la transmisión del virus y aplanar la curva de contagios”. El orden público de la salud está advertido de las diferencias individuales, es decir particulares negativos y excepciones. Es lo que Lacan planteó en términos de un sujeto que puede no querer su bien. Entonces, dirá retomando la pregunta kantiana formulada en “Televisión” ¿qué se puede esperar?, sólo aquello que se desea, y en ello está el inconsciente.

¿Cómo obtenemos el sujeto que comanda su deseo, su decir olvidado, el *parlêtre* de la última enseñanza de Lacan? Es por la *hystorización* del significante en términos de enigma, *hystorización* que permite en el

tiempo de espera de la significación, pasar del miedo del yo a la angustia como signo de un real que se puede engolfar en una vacuola y ceder como objeto (a); que es causa de una otra cosa en el deseo. Allí se trata de la urgencia como psicoanálisis aplicado cuyo punto de aplicación es una "terapéutica que no es como las otras" sino que se apoya en lo inconsciente como un real contingente, opuesto a la operación cognitiva.

La cura transcurre azarosa, transformando la angustia en síntoma. Si bien hoy en este contexto se facilitan las "presentaciones fantasmáticas" en las que alguien se describe como siendo objeto de goce del Otro. Me pegan, me cagan, me miran...etc. El sujeto acéfalo es comandado por el objeto, más allá de la persona que cree dominar su comportamiento desde el yo y reducir el tiempo al puro instante.

Como cierre de las intervenciones Leticia García, luego de comentar y puntuar lo planteado, eligió ejemplificar lo desarrollado a partir de un caso tratado en el ámbito hospitalario. Dicho caso le permitió mostrar cómo una escucha analítica -a un trabajador de la salud en el que la prisa por concluir llevó a una presentación no por el lado del

síntoma sino del fantasma, ser objeto de maltrato del Otro- delimitó un significante a partir del cual se reintrodujo el equívoco y la posibilidad de ubicar un sujeto del deseo.

Por último, el invitado de Paraguay, Genaro Riera, también retomando lo planteado en torno a la urgencia subjetiva, nos comentó la experiencia llevada a cabo en el *Dispensario Psicoanalítico Intervalo*, subrayando la frase que los orienta "Se trabaja con lo que se tiene, con el trabajo se socorre a un sujeto, y se admite un sentido; aun provisoriamente". Culminó señalando que tanto el trabajo propuesto en el Dispensario como el dispositivo de Atención Clínica de las Urgencias Subjetivas ponen en juego un modo de entender, y al mismo tiempo de interrogarnos cada vez, la figura del analista ciudadano.

Urgencia, contingencia, demanda - Atención a la urgencia subjetiva-

Por Carla Pohl

Durante el transcurso de la tarde, el viernes 25 de septiembre, la comisión de enseñanzas y temáticas clínicas organizó una mesa redonda bajo el título “Urgencia, contingencia, demanda”, la cual contó con amplia convocatoria de inscriptos y oyentes por ambas plataformas virtuales inauguradas durante el año que transcurre.

Para comenzar con la actividad, habla Lorena Olmedo, adjunta de la Comisión de Enseñanzas y Temáticas Clínicas, situando dicho encuentro como los efectos de la primera respuesta al contexto de pandemia: la puesta en marcha del dispositivo de Atención a la Urgencia Subjetiva. Los dispositivos clínicos: atención a la urgencia subjetiva junto a atención clínica permiten brindar una escucha analítica. Este proyecto es impulsado por Christian Gómez con el asesoramiento de Enrique Acuña y la adhesión de los analistas que conformamos atención clínica.

Antes de posibilitar el micrófono a los participantes, aclara que la mesa conjuga clínica y política en un modo de entender la enseñanza y su trasmisión. Clínica en cuanto

The poster is for a round table discussion organized by the Comisión de Enseñanzas y Temáticas Clínicas. It features the logos of 'apm 15 AÑOS' and 'Instituto Sigmund Freud Enseñanzas e Investigación en Psicoanálisis'. The event is titled 'Mesa Redonda URGENCIA, CONTINGENCIA, DEMANDA - Atención a la Urgencia Subjetiva -'. It lists participants: Claudia Espínola (Presidenta de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones), Fernando Kluge (Biblioteca Freudiana Oberá), and Vanesa Ruppel (Biblioteca Freudiana Iguazú). The invited speaker is Christian Gómez (Consultor de Atención Clínica - Asociación de Psicoanálisis de Misiones). The coordinators are Lorena Olmedo and Claudia Fernández (Comisión de Enseñanzas y Temáticas Clínicas). The event is on Friday, September 25, at 20:00 hours. It is available on Zoom (no fee, pre-registration) and YouTube. It is also on television, specifically on 'TELEVISIÓN' (canal de la asociación de psicoanalistas de misiones). Contact information includes email (correodelaapm@gmail.com), phone (3764-533805), website (www.apm-blog.blogspot.com), Facebook (facebook.com/Asoc.Psa.Mnes), and Instagram (asociaciondepsicoanalisisdemisiones). Logos for AUSPICIAN, RED A.A.P.P., Biblioteca Freudiana Oberá, Biblioteca Freudiana Iguazú, and friXiones are also present.

que el título del encuentro señala ejes que se desprenden de los casos atendidos en el dispositivo Atención a la Urgencia Subjetiva. Y política como efecto de las actividades organizadas por el Instituto Sigmund Freud a partir de que la pandemia obligó a adecuar la enseñanza. Por un lado, el curso breve: Futuro anterior -atemporalidad del Inconsciente- durante el mes de Mayo y actualmente dos seminarios en curso, “Dela angustia al trauma” Biblioteca Freudiana Oberá, así como también “La clínica freudiana desde Jacques Lacan, los otros casos”.

A continuación, Vanesa Ruppel, responsable de Biblioteca Freudiana Iguazú historiza el relanzamiento de la biblioteca, el cual tiene

como antecedentes la invitación a Christian Gómez (año 2014) y Enrique Acuña (año 2015). Menciona las actividades llevadas a cabo desde entonces hasta la actualidad, las cuales conjugan seminarios, presentaciones de la revista *Fri(x)iones- entre el psicoanálisis y la cultura-* (Director: Christian Gómez), la proyección del documental *Karai- los caminos de nombre-* (Enrique Acuña Director) presentación de casos, una jornada anual de la APM, entre otras. Aclarando que la Biblioteca Freudiana Iguazú es creada como una instancia de la APM, que a la vez integra la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas.

Para la actividad que convoca, titula su trabajo “Urgencia – acto” referirá en el acto a la precipitación del sujeto, corte en lo real allí donde no operó lo simbólico. Refiere a Freud en sus elaboraciones sobre la transferencia: el actuar es una representación en acto, allí donde el sujeto no recuerda, repite. Un horizonte posible será introducir un tiempo que no es el de la urgencia a fin de reelaborar la angustia por la palabra.

Fernando Kluge, alude a la contingencia, siguiendo lecturas de Aristóteles y del diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, planteando a esta palabra como “la posibilidad de que algo sea o no sea”. En

momento de urgencia agrega, hay una conmoción de la posición del sujeto, asegurado en ciertas repeticiones. La contingencia tiene que ver con el trauma, con un encuentro y ese carácter de sorpresa. Conjugación paradójica entre lo que tiene el fantasma de estático y el carácter sorpresa de un encuentro. *Tyche y automatón* dirá Lacan en el seminario 11 “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, para llamar a la contingencia: accidente o azar en relación a la *tyche*, ese encuentro con lo real, sin cálculo previo.

Claudia Espínola, tomó el detalle de la relación entre urgencia y tiempo. Haciendo referencias a las clases del curso breve “Futuro anterior -(a)temporalidad del inconsciente-” extrayendo de allí la subversión del tiempo. A la urgencia dirá, la encontramos en esa extraña temporalidad del inconsciente, quedando omitido el tiempo para comprender, del instante de ver ocurre una precipitación al momento de concluir. La pulsión involucra la experiencia de lo que urge, como signo de un real imposible de soportar y la puerta de entrada a un posible análisis será introducir un tiempo de espera a ese salto entre el instante de ver y el momento de concluir, haciendo pasar esa urgencia por la palabra.

Christian Gómez, señala como antecedente de esta mesa redonda a la primera jornada de Atención clínica a la Urgencia Subjetiva, conversación titulada “¿Qué sujeto en la urgencia?”, organizada por el instituto PRAGMA de La Plata el 19 de Agosto. Orientando sus palabras por el libro *Vidas pulsionales* (Enrique Acuña compilador. Bs. As. El Ruseñor del Plata. 2018), refiere a dos modos de abordar la demanda: por un lado articulada a la pulsión y por otro, demanda de un análisis a diferencia del pedido del sujeto en la urgencia. El conector entre ambos, es una función, a la que Lacan denomina: deseo del analista, operador que se encuentra en el escrito “Del *trieb* de Freud y del deseo del psicoanalista”.

Continúa diferenciando la demanda de un pedido voluntario yoico, para agregar que Lacan articula la demanda a la pulsión, se preguntará ¿Cómo vive una época la pulsión? Esa pulsión que tiene dos caras: la del deseo y el rechazo del saber sobre el circuito silencioso de la satisfacción; esa pulsión es la que está en el hecho social y en la angustia colectiva. A la vez ¿Por qué el psicoanálisis es una respuesta diferente? Citando a Enrique Acuña en el artículo “Vidas pulsionales, escribiendo X”, dirá que el operador deseo del analista permite conectar la pulsión con el inconsciente a

condición de extraer al sujeto de la masa y de los discursos que organizan lo colectivo. El dispositivo de Atención a la Urgencia Subjetiva, no responde a lógicas humanistas, ni a técnicas del cuidado de sí, sino al horizonte de articular la demanda en análisis.

Claudia Fernández, quien es responsable de la comisión de enseñanzas y temáticas clínicas, agradece a los participantes por su presencia y palabras, sugiriendo que ante la urgencia de una llamada telefónica, habría la posibilidad de responder por el reverso, es decir, no serán soluciones del lado de la terapéutica técnica o científica, sino que apuntamos a extraer al sujeto permitiendo localizarse en su síntoma y singularidad para continuación de la experiencia analítica. Se trata, dirá, del analista ciudadano y su acción que se desliza desde el hecho social hacia el acto analítico.

Visualización: plataforma zoom con inscripción previa y canal de *Youtube* de la APM “TELEVISIÓN”.

LINK:

<https://www.youtube.com/watch?v=2A3eEiZ278w>

“La Gradiva: el delirio y los sueños”.

Por Carla Pohl

Para comenzar la actividad los docentes de la primera clase, Claudia Espínola y Fernando Kluge retomaron una pregunta que llega al correo del Instituto Sigmund Freud: Para hablar de los destinos de pulsión ¿Cuál es la diferencia entre fijación, represión y sublimación? Con respecto a la fijación dirá Claudia Espínola, se trata de la detención y en relación al caso Schreber, Freud dirá que la fijación sería el factor predisponente al enfermar refiriéndose al estadio del narcisismo. Con respecto a la sublimación, se trata de un alejamiento de los fines de la pulsión y cambio de objeto, para alcanzar fines sociales elevados y alejados de la sexualidad. Por otra parte, Fernando Kluge conecta, a partir de Aristóteles, la palabra *téchne* con la *poiesis*: el arte de saber hacer con ese vacío (*la Cosa*) que no tiene representación psíquica.

Para la clase que nos convoca: la docente realiza un comentario de la novela “Gradiva: una fantasía pompeyana” 1903 de W. Jensen, la cual accede a través del texto freudiano de 1907 “El delirio y los sueños en la Gradiva de W. Jensen”, agrega que los sueños, siguiendo a Freud, tienen un sentido, el cual

no será premonitorio sino que se trata de un cumplimiento de deseo y por lo tanto tiene que ver con el porvenir.

The poster is for a seminar by the Instituto Sigmund Freud, which has been operating for 15 years. It is part of the 'CICLO 2020' program, specifically 'LA CLÍNICA FREUDIANA, DESDE JACQUES LACAN - los otros casos -'. The seminar is titled '2º Clase: La Gradiva, el delirio y los sueños' and is led by Aldana Macena, with Carla Pohl providing commentary. It is scheduled for Tuesday, September 8th at 20:00 hours. The seminar is held on the Zoom platform and offers open registration with a certificate of attendance. Contact information includes an email (correodelaapm@gmail.com), a phone number (3764-533805), and social media links for a blog, Facebook, and Instagram. Logos for Television, YouTube, Redifonia, Spotify, and the Red A.A.P.P. are also present.

En el desarrollo de la clase introduce la pregunta ¿Para qué toma Freud esta novela? Y responde que extrae de allí material para hablar de los sueños que tendrán un sentido por interpretar, delirios que brindan certeza y lo llevan al personaje a actuar (emprender un viaje por ejemplo), el olvido que da cuenta de lo reprimido y el bajorrelieve que entra en conexión con lo reprimido infantil de una amistad con gran carga erótica.

La docente, siguiendo el texto freudiano, puntúa acerca de la posición tomada por Zoe-Gradiva en esta novela, la misma, no

será la de contradecir al protagonista principal llamado Norbert, sino de dar respuesta ambigua a sus preguntas y así lo irá llevando hacia la cura. La novela será una especie de historial clínico donde se demuestra las teorías que tiene el psicoanálisis sobre los sueños y la génesis del delirio.

Aldana Macena también menciona el texto de Germán García “El saber de la Gradiva en Freud, W. Jensen: Gradiva” de 1974. Donde Hipotetiza que Freud tomará esta obra literaria para hablar de su teoría con el fin de demostrar la determinación inconsciente y convertir al psicoanálisis en interlocutor de la cultura. Hablará de una formación de compromiso entre lo consciente (arqueología- bajorrelieve) y lo inconsciente de la sexualidad infantil reprimida.

Los comentarios estuvieron a mi cargo, donde menciono la importancia de la creación literaria y que es lo que enseña sobre el Inconsciente, Freud sostiene que el poeta le lleva la delantera al psicoanalista. Hablará del saber no sabido, en esta ocasión W. Jensen; quien no sabe cómo operan las formaciones del inconsciente, sin embargo habla de ellas. Los poetas serán entonces, los precursores de la ciencia del alma, quienes

explayan en su creación lo similar a las fantasías, los sueños diurnos, entre otros y esto explica que el inconsciente es isomorfo al lenguaje. Nos importa entonces, la función de la creación del poeta, arte de saber hacer.

Refiriéndome además al comentario que hace J.- Lacan en “homenaje a Margarite Duras por el arrobamiento de Lol. V. Stein” 1965, señalo que el artista precede al psicoanalista en su materia y revelará ese saber.

Continuaremos el día martes 22 de Septiembre, 20:00hs., con la tercera clase - bajo el mismo eje: El deseo y su significante- cuyo título será “Olimpia y Nataniel: La inquietante familiaridad”. En esta ocasión la docente será Lorena Olmedo, con los comentarios de Claudia Espínola.

La verdad mentirosa del síntoma.

Por Fátima Alemán

El siguiente texto corresponde al comentario de la clase dada por mí en el Seminario anual de Pragma titulado “Lacan -del inconsciente al ser diciente”, el miércoles 9 de septiembre de este año. Retomando los desarrollos de las clases anteriores sobre las distintas versiones del inconsciente en la teoría lacaniana, es decir, el inconsciente definido como causalidad de palabras (o de significantes) y luego el inconsciente definido como una causa-agujero cuyo origen es una pérdida (el objeto perdido freudiano), arribamos a la necesidad de ligar el concepto de inconsciente al concepto de pulsión. Este eje de lectura propuesto por Enrique Acuña en las primeras clases del Seminario implica corrernos de la clásico binomio inconsciente-transferencia y su consecuente fórmula del sujeto-supuesto-saber presente en los desarrollos lacanianos del Seminario 11, para poner en primer plano la mudez del inconsciente como efecto de la demanda pulsional. Si el montaje surrealista de la pulsión funciona para Lacan como matriz de lectura de la metapsicología freudiana, ello se debe a que la acción del analista conviene ser pensada como un “desmontaje” de las piezas sueltas donde el *objeto a* se presenta como marca. De este modo, el inconsciente lacaniano es ya un

Pragma – A.P.L.P.
Instituto de Enseñanza e Investigación en
Psicoanálisis

Programa de Estudios Analíticos (P.E.A.)
Seminario Anual

Lacan: del inconsciente al ser diciente

Docentes:
Enrique Acuña
Fátima Alemán
Sebastián Ferrante
Leticia García
Inés García Urcoła
Daniela Gaviot
Christian Gómez
Carolina Sanguinetti
Veronica Ortiz
Milena Nucciarone
Patricia Iribarren
Daniela Ward

Responsable: Enrique Acuña   Adjunta: Inés García Urcoła

Inicio: miércoles 20 de mayo, 20 hs.
Por Plataforma Zoom

Informes e inscripción: asocpsiclp@gmail.com
www.aplp.org.ar

CONCEPTUAL ESTUDIOS DE PSICOANALISTAS   **Analytica del Sur** Psicoanálisis y Crítica   *Escuela del Plata* Asociación de la Biblioteca Freudiana

intérprete en sí mismo, desconocido por supuesto para el yo que lo padece, pero no para el sujeto que se deja asombrar en el despertar de un sueño o en la insistencia de un síntoma.

En el escrito lacaniano que sirvió como punto de partida de la clase, “Del sujeto por fin cuestionado” del año 1966, encontramos una pista para entender de qué modo el inconsciente como *decir olvidado* se presenta en el síntoma del neurótico que se dirige a un analista. Dice Lacan a propósito del síntoma estructurado como ficción: “Es difícil no ver introducido, desde antes del psicoanálisis, una dimensión que podría denominarse del síntoma, que se articula por

el hecho de que representa el retorno de la verdad como tal en la falla del saber. (...) A diferencia del signo, del humo que no va sin fuego, fuego que aquel indica con un llamado eventualmente a apagarlo, el síntoma no se interpreta sino en el orden del significante. El significante no tiene sentido sino en su relación con otro significante. Es en esta articulación donde reside la verdad el síntoma”. (*Escritos 1*, p. 227). Para Lacan, en los años '60, el síntoma se interpreta en términos de una doble condición: por un lado, la de ser efecto de una verdad reprimida y, al mismo tiempo, por ser el testimonio de una falla del saber. Ambos términos, saber y verdad, son claves en la enseñanza de Lacan, no sólo presentes en esta época sino también unos años después, a propósito de la construcción de los cuatro discursos. Pero en este estadio de su enseñanza, donde el registro de lo simbólico sigue pisando fuerte gracias a los aportes de la lingüística y la antropología, el recurso a una verdad no sabida implica destituir la concepción psicológica del síntoma como *error* de la consciencia, es decir, el síntoma concebido como “defecto de la representación” donde el recurso al signo implica deducir el fuego del humo. Para Lacan, el síntoma cobra todo su valor no por ser un defecto rechazado/asimilado por el yo sino por ser un producto de la

articulación significativa, en la medida que Freud mismo inventa su método del psicoanálisis a partir de la lógica de los mecanismos del inconsciente, es decir, del desplazamiento que será metonimia y de la condensación que será metáfora. La ficción del síntoma no es entonces una mentira estéril sino más bien el único modo en que la histeria simboliza el conflicto psíquico, producto de una representación que se escabulle porque el afecto asociado no es tolerado por la consciencia. Por ello la verdad del síntoma lacaniano en los años 60 implica la falla irremediable del saber inconsciente, saber que se articula por la cadena significantes S1 y S2.

Sin embargo, si hacemos un salto en la enseñanza de Lacan, nos encontramos a la altura del *Seminario 23* con una definición del síntoma que implica una variación en términos del *sinthome*. Esta variación es a su vez solidaria de una torsión en la conceptualización del inconsciente lacaniano donde el término francés *parlêtre* (sin traducción por parte de J.-A. Miller) introduce al ser dicente como reemplazo del inconsciente freudiano. En la clase IX del *Seminario El sinthome*, “De lo inconsciente a lo real”, Lacan recuerda que su registro de lo real no está presente en Freud y es su verdadera invención, esto es, su síntoma. Si

Freud inventa la metáfora energética, a Lacan se le impone lo real como trauma de la realidad. Entonces, ya no se trata del síntoma definido como conflicto, sino del síntoma conceptualizado como nudo condensador de una satisfacción paradójica y por lo tanto como solución. Como lo dice en el Prefacio de la edición inglesa del Seminario XI (en *Otros Escritos*) ya “no hay verdad que, al pasar por la atención, no mienta”. Por lo tanto, el síntoma ya no será definido por Lacan como la verdad reprimida cuyo saber desfallece, la “verdad con la que sueña la función llamada inconsciente”, sino como el testimonio de que “lo real miente” en el sentido de la categoría lógica de lo imposible. La mentira del síntoma es así el modo en que lo simbólico nombra mentirosamente el silencio de lo real, haciendo de la invención-solución el modo posible de habitar el goce mudo de la pulsión.

Entrevista a Daniela Gaviot

Actualidad del psicoanálisis: Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca.

Presentación

En el mes de agosto Radiofonía, podcast de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, realizó una entrevista a Daniela Gaviot, presidente del Consejo de Gestión de la Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca, con la participación de Christian Gómez, Director de Enseñanzas de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Luego fue publicada en el Boletín “Nombres -del psicoanálisis en movimiento-”, edición virtual número 4, septiembre de 2020.

Claudia Fernández (*)

Christian Gómez: *es un gusto para mí participar de este episodio, poder conversar con Daniela Gaviot y también con Carla Pohl acerca de la actualidad del psicoanálisis y de un detalle no menor en esa actualidad y que tiene que ver con la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas que es una fundación llevada a cabo en Bahía Blanca de la cual va a hablar Daniela con quien nos une un tiempo largo de trabajo a partir de lo que en su momento era la Asociación de Psicoanálisis de La Plata ahora Instituto Pragma-Asociación de Psicoanálisis de La Plata. Es para mí una alegría que Daniela haya aceptado conversar con Radiofonía acerca de lo que está ocurriendo en su*

ciudad, si puedes contarnos cuales son los antecedentes, precursores, cuál es el suelo a partir del cual es posible esa fundación.

Daniela Gaviot: muchas gracias por la invitación a la Asociación de Psicoanálisis de Misiones y a Christian Gómez con quien como él a dicho hemos compartido mucho trabajo en nuestro pasaje por la Asociación de Psicoanálisis de La Plata, hoy Instituto Pragma, para hablar de la Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca es necesario situar este hecho en el marco de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas, creada por Enrique Acuña en el año 2015 y de la cual esta biblioteca forma parte. Los antecedentes fueron una serie de actividades que comenzamos a realizar en Bahía Blanca en conexión con la Asociación de Psicoanálisis de La Plata y la Red en mi calidad de miembro de dicha asociación y corresponsal de la Revista *Conceptual -estudios de psicoanálisis*, comencé a invitar a miembros de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata. Hemos hecho presentaciones de esta revista, dictamos cursos breves y en otras ocasiones fue la revista virtual *Analytica del sur - psicoanálisis y crítica*, cuyo director es Enrique Acuña, de la que formo parte del comité editorial y que próximamente saldrá la edición número 10, fue *Analytica del sur* la anfitriona en los debates donde cruzábamos al psicoanálisis con la literatura, la filosofía,

la historia, la psiquiatría como un modo de dar lugar al múltiple interés del psicoanálisis por otras disciplinas tal como lo pensaba Freud. Es este recorrido que precipita en el acto de la fundación de la biblioteca freudiana en Bahía en octubre del año pasado a partir de una mesa titulada “La política del psicoanálisis”, fundación que ocurre a partir de la iniciativa y del deseo decidido de Enrique Acuña quien funciona como asesor de esta biblioteca y con esta fundación nos proponemos la transmisión del psicoanálisis de la orientación lacaniana, la transmisión a partir de sus enseñanza e investigación y así obra en nuestra acta de fundación, de este modo dimos inicio este año a un seminario anual que se llama Los conceptos fundamentales del psicoanálisis donde participan miembros de la Red como Leticia García, Inés García Urcola, Fátima Alemán, Sebastián Ferrante, Christian Gómez, la última clase la dictará Enrique Acuña quien cierra el seminario y además hemos comenzado con un grupo de investigación que se llama Clínica diferencial –neurosis, psicosis, actividades que están generando resonancia, entusiasmo e inquietud en nuestra ciudad. Por último quisiera decir que el nombre Biblioteca Freudiana es un significante que está ligado a Oscar Masotta quien funda la Biblioteca Freudiana de Barcelona en 1.977 política que

luego continuó primero en España y luego en Argentina Germán García pero fue en 1.995 cuando Enrique Acuña funda la Biblioteca Freudiana en la ciudad de La Plata y se puede seguir en su deseo, en las políticas de fundaciones en la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, en la Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú, la Biblioteca Freudiana Oberá, la Biblioteca Freudiana Iguazú, de nuestra biblioteca y de la fundación de la Red AAPP, de la cual la biblioteca forma parte, es un nudo más en este tejido y compartimos quienes integramos esta red una política en común que es hacer existir el psicoanálisis con las particularidades de cada ciudad, de cada lugar y en ese sentido me parece interesante los nombres propios que tienen que ver con esta ciudad, quienes me acompañan en la biblioteca son Soledad García, Verónica López, Francisco Tavaglione, Julieta Tomatis, Josefina Russi, Laura Kliszczewski quienes además van a tener participaciones en el seminario de este año, comenzamos a trabajar en el proyecto de la Biblioteca Freudiana en Bahía Blanca.

Carla Pohl: Daniela entonces siendo miembro de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata decidís junto a Enrique Acuña armar una biblioteca en Bahía Blanca.

D.G: Exacto, pero como te mencionaba es un acto que ocurre luego de toda una serie de actividades durante algunos años donde estuvimos trabajando en conexión con la Red, haciendo existir las publicaciones de ella y los debates que tienen que ver con el psicoanálisis y los otros discursos.

C. P: Como antecedente de la biblioteca queda *Análisis del sur*, tu conexión a la APLP y ¿hubo algún seminario previo?

D.G: sí, hubieron varias actividades donde presentamos las distintas revistas y libros y hemos dictado en dos ocasiones cursos breves ligado a los feminismos en una oportunidad y otro ligado a la psicosis y la locura.

C.G: bien, a partir de esta historia que comienza con una nueva marca que es la marca de la fundación pero que ella viene articulada, te quería preguntar Daniela ¿cómo interpretas o qué lectura puedes hacer de los efectos locales allí en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires el hecho de que la biblioteca empieza a funcionar y al poco tiempo ocurre una pandemia y la respuesta sanitaria a ella es un aislamiento social que cambia el estilo de vida, la vida cotidiana es afectada por un real pandémico? Sería importante que puedas contarnos como visualizas los efectos subjetivos de la vida cotidiana alterada.

D.G: sí, podemos decir que a partir de lo que escuchamos, los tratamientos analíticos lo que aparece es un sentimiento de desamparo frente a la incertidumbre de la ciencia, desamparo frente a la desprotección de las instituciones, la pérdida de la calidad de vida de ciudadano, la fragilidad de los cuerpos, de los lazos frente a un encierro prolongado que implica convivencias forzadas, la aproximación al otro familiar que no siempre es algo pacífico es decir situaciones que tienen el carácter de urgencias subjetivas que implican la angustia de cada sujeto, que implican la angustia que toca el cuerpo, que dejan al sujeto sin palabras, lo deja perplejo pero que allí el psicoanálisis apuesta para intervenir. Les recomiendo, tal vez lo han leído, el artículo de Enrique Acuña “Pandem-inc” que fue publicado en el *Boletín Microscopía* de este año, en el mes de abril donde él dice, el psicoanálisis apuesta a la dignidad creacionista del lenguaje es decir a un sujeto que inventa un sentido a este real que se impone y que escapa al dominio de la ciencia, de la naturaleza que hace estallar al capitalismo. Es decir que a la pandemia el psicoanálisis responde con la pandemia del inconsciente, el pan de inconsciente, es decir como un psicoanálisis puede permitir articular esta angustia que se genera frente a este acontecimiento externo, peligroso con

una causa de esa angustia que está ligada a un trauma, a un particular, anterior propio de la historia de cada sujeto. En ese sentido la angustia para el psicoanálisis es algo productivo, no se trata de eliminarla, evitarla, taponarla sino de atravesarla para poder saber algo del deseo ignorado de cada sujeto. Por otro lado en este momento de tanto peso de las biopolíticas que intentan administrar, controlar los cuerpos sociales, los cuerpos de la población, de la masa homogeneizada, el psicoanálisis puede hacer esta operación de extraer al sujeto de la masa para que pueda surgir el texto del inconsciente y que el sujeto no se quede pegado, asimilado al contexto de la pandemia, esa es la apuesta del psicoanálisis.

C.G: es decir que en ese sentido el psicoanálisis, constatamos una vez más, aparece como un discurso que introduce otra cosa, distinta, a lo que puede ocurrir cuando el sujeto se diluye en las identidades colectivas apareciendo como una especie de masa que responde en conjunto a las consignas que se van imponiendo según la interpretación del hecho. Tenemos reacciones colectivas a las cuales un sujeto vía el análisis puede responder con una alternativa al localizar un detalle donde él no forma parte de esa masa a la cual de otro modo él quedaría arrastrado.

D.G: sí, creo que el psicoanálisis da una posibilidad de nombrar ese real que en este momento la ciencia todavía no ha hallado la

fórmula y a este cuerpo social de la biopolítica también hay algo que queda sin nombrar inasimilable, un resto donde responde el psicoanálisis.

C.G: *claro porque yo decía nosotros tenemos un diálogo con vos donde pensamos los efectos en el sujeto como colectivo, el sujeto político que no es el sujeto del inconsciente que sueña, que es una salida a ese sujeto político, es una tensión con ese sujeto que se coagula en una masa y que si no hay la posibilidad de un psicoanálisis queda el sujeto reducido a ese colectivo y en ese sentido observamos diferentes respuestas a lo que ocurre en la pandemia y que tienen que ver con la aparición de las pasiones del yo, la exacerbación de las pasiones con lo que eso conlleva de ignorancia y quería preguntarte sobre ese tema.*

D.G: Creo que lo que aparece con fuerza es la pasión del odio, al otro, como este contexto, esta época de aislamiento obligatorio, de este encierro frente a un enemigo que es el virus, que acecha, que amenaza, un otro exterior, sumado a los dispositivos de control y de vigilancia para regular esta cuarentena, creo que han hecho tierra fértil para el surgimiento de procesos de segregación, la cuestión de rechazar a otro, al que se teme, erigir a otro como un enemigo, que en esta ciudad se ha puesto de manifiesto, ese otro son los presos, las enfermeras, trabajadores del sistema de

salud, los grupos más vulnerables, más débiles como dice Jorge Alemán en su libro *Pandemonium* de reciente duplicación, son estos grupos los que terminan pagando los costos de la pandemia, además plantea allí que lo que genera este caos que se ha generado a partir de la pandemia, la pérdida de la autoridad simbólica del estado el resurgimiento de movimientos de ultraderecha con narrativas paranoicas es decir de estar imputando de forma permanente al otro que quiere nuestro mal, estar interpretándolo todo bajo un signo amenazante que en nuestra ciudad hace que la cuarentena no sea interpretada como una medida para proteger a los sujetos de una enfermedad terrible sino como otro que quiere cercenar nuestros derechos y limitar nuestras libertades individuales al modo de un estado de excepción como dice Agamben y que es afín a los gobiernos neoliberal como el que ésta en esta ciudad en este momento para poder dar lugar a los intereses económicos y flexibilizar como han hecho acá la cuarentena al modo que hay más de 530 infectados en esta ciudad y muchos muertos. Un fenómeno, una consecuencia de esta época de pandemia.

C.G: *sí, de la época de la pandemia pero también este hecho que marca el año 2020 cae sobre un terreno donde estas pasiones ya venían manifestándose en distintos contextos políticos aquí*

en Latinoamérica y en Europa también y que más bien dan cuenta de una exacerbación de cierto individualismo, del individuo que no tiene nada que ver con ese sujeto del inconsciente al cual nosotros nos referimos cuando hablamos de psicoanálisis.

D.G: sí, si bien la diferencia entre una subjetividad de la época diferente al sujeto del inconsciente, el psicoanálisis haciendo esa operación, maniobrando para extraer al sujeto de la masa.

Julia Pernía: *considero muy importante la palabra de Daniela Gaviot en esta entrevista realizada por Christian Gómez, con los comentarios de Carla Pohl en un recorrido por la historia de la fundación de la Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca con sus antecedentes y su articulación política a la Red AAPP fundada por Enrique Acuña de la cual también la Asociación de Psicoanálisis de Misiones forma parte. Quisiera puntuar lo siguiente en relación a ello que es como Daniela explica la red como un tejido en común con la política de hacer existir el psicoanálisis con las particularidades de cada lugar y con determinados nombres. Creo que Daniela nos invita a pensar como la marca de la fundación de la Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca pero también de la Red AAPP y de las otras asociaciones que la integran se sostiene la articulación entre política, clínica y episteme. No se trata solamente del estudio de la doctrina analítica sino de las instituciones que los analistas se dan para la transmisión del psicoanálisis en lugares y*

contextos determinados, que esto implica una transferencia de trabajo que está en relación a nombres propios que no son intercambiables o sustituibles sino que determinan la política de esa marca. Podemos hablar hoy por ejemplo de este podcast cuya llegada es para nosotros incalculable pero cuando hablamos de los efectos de transmisión y de la enseñanza del psicoanálisis tenemos que puntuar que no se trata de lo masivo sino que la transferencia de trabajo que mencionaba anteriormente implica la transmisión de un deseo de saber, de un ponerse a trabajar que no es ni automático ni anónimo.

(*)Presentación y establecimiento escrito de la entrevista. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Responsable adjunta de Nombres -del psicoanálisis en movimiento.

LINK:

<https://open.spotify.com/episode/2IqiBmONlzt2WHX2LTw6yu>

“La angustia: su objeto y su causa”.

Por Rodrigo Cibils

El viernes 21 de Agosto llevamos a cabo la segunda clase del Seminario “De la angustia al trauma” organizado por la Biblioteca Freudiana Oberá - Asociación de Psicoanálisis de Misiones.

En la primera clase de este seminario, que estuvo a cargo de Fernando Kluge, pusimos en tensión el peligro externo y el peligro pulsional, este último como lo que insiste; articulado al trauma y a la noción de lo real desde Lacan. De modo que fuimos, de la primera a la segunda clase, pasando del trauma a la angustia.

Carla Pohl, en esta ocasión, desarrolló dos ejes. Por un lado, tomó la angustia y su objeto, basculando de Freud a Lacan, yendo de la premisa freudiana de la angustia sin objeto a la premisa lacaniana de que la angustia no es sin objeto. Por otro lado, tomó la angustia y su causa; señal de peligro en Freud, señal de lo real en Lacan.

En relación al primer eje, hay un desplazamiento en la teorización de Lacan con respecto a la angustia y el objeto, que da cuenta de la construcción del objeto “a”. Teorizar esto, explica la docente, le lleva

The poster is for a seminar cycle titled "DE LA ANGUSTIA AL TRAUMA" (From Anxiety to Trauma) held in August 2020. It is organized by the Biblioteca Freudiana Oberá, part of the Asociación de Psicoanálisis de Misiones. The poster features the logo of the Instituto Sigmund Freud Enseñanzas e Investigación en Psicoanálisis, which has been active for 15 years. The seminar is presented as "El programa del psicoanálisis - política, clínica y ciencia en lo contemporáneo -". The cycle is for the year 2020. The main topic is "DE LA ANGUSTIA AL TRAUMA". The faculty (Docentes) includes Fernando Kluge, Carla Pohl, Rodrigo Cibils, and Claudia Fernández. The invited speakers (Invitados) are Enrique Acuña, Christian Gómez, and Daniela Gaviot. The specific class being advertised is the 2nd class, "2º Clase. «La angustia: su objeto y su causa»", taught by Carla Pohl, with comments by Rodrigo Cibils. The class is on Friday, August 21st, at 20:00 hours. It will be held on the Zoom platform with open registrations and a certificate of attendance. Contact information for inquiries and registration is provided, including an email (correodelaapm@gmail.com), a phone number (3764-533805), and social media links (www.apm-blog.blogspot.com, facebook.com/Asoc.Psa.Mnes, and asociaciondepsicoanalisisdemisiones). Logos for various media partners like TELEVISION, YouTube, Radiofonia, Spotify, and AUSPICIAN are also present.

tiempo a Lacan; ya que en el Seminario IV: “La relación de objeto”, y a partir del estudio del Caso Juanito, la angustia es sin objeto. Más adelante, en el Seminario X titulado: “La angustia” de los años 1962-1963, la angustia no es sin objeto, pero este es de otro orden.

La docente ubica dos versiones de la angustia en Freud al diferenciarlas en dos momentos puntuales. El primer momento va desde 1895 hasta 1926, donde plantea a la angustia como libido trasmudada, señalando que Freud parte de un modelo netamente fisiológico, donde no interviene mecanismo psíquico.

A partir de tomar el Caso Juanito de 1909, ubica como Freud indica allí que la angustia

es una transmutación del afecto desprendido de una representación reprimida, desplazándose hacia otra representación.

Con la publicación del texto “Inhibición, síntoma y angustia” de 1926, Freud ya no concibe a la angustia como libido transmutada sino que distingue la angustia realista de la angustia neurótica, provocada por amenazas pulsionales. Remitiéndose al Apartado B de dicho texto, Carla Pohl señala que la angustia es ante algo que posee carácter de indeterminación y ausencia de objeto, señalando que en estos años para la construcción de la teoría freudiana la angustia no tiene objeto. Diferencia la angustia de la fobia y del miedo. Tanto la fobia como el miedo tienen un objeto articulable. El miedo es del orden de lo imaginario, mientras que la fobia representa otra cosa, en el campo donde faltan referencias estos objetos (significantes) delimitan, delinear límites, evitando al sujeto encontrarse con lo que lo angustia.

A partir de lo desarrollado en Freud, propone una lectura del Seminario X: “La angustia” de Lacan, deteniéndose en los primeros apartados para mencionar que la angustia no es sin objeto, modo retórico que señala que el objeto no es el situado en el campo especular, no es un objeto como los

demás; se trata más bien de un objeto fuera del campo de la significación, sin representación. Por lo tanto no hablamos de un objeto de la realidad, sino de un objeto en lo real. Tomando la conceptualización freudiana de la angustia señal, pone en juego que la misma indica un vacío de significación que a la vez es causa.

Hacia el final de la clase, diferencia señal de lo real de signo del deseo, distinguiendo los términos señal y signo, ubicando a este último como lo que se presenta a un sujeto para descifrar.

En los comentarios que siguieron a la clase, nos detuvimos en la distinción entre el objeto-meta y el objeto-causa. Del lado del objeto-meta del deseo -que entra en escena con el vínculo amoroso- Lacan ubica el *agalma*: objeto precioso. Del lado del objeto-causa, ligado más a la angustia, ubica la palabra en latín “*palea*”, como resto fecundo.

Continuaremos en el siguiente encuentro el día 18 de septiembre, con la actividad de “Enseñanzas de los casos”, donde presentarán Rodrigo Cibils y Carla Pohl con los comentarios de Claudia Espínola.

El montaje de la pulsión.

Por Daniela Gaviot

Sebastián Ferrante en el mes de setiembre dictó la clase de este Seminario abordando el cuarto concepto fundamental planteado por Lacan en el *Seminario 11*, a saber: la pulsión.

El docente, miembro de la Red AAPP y del Instituto PRAGMA de la ciudad de La Plata, desarrolló tres ejes a partir de las lecturas de los capítulos del apartado “Transferencia y pulsión” de este *Libro 11*, del curso de Eric Laurent *Entre transferencia y repetición* y del boletín *Microscopia*, el artículo de Enrique Acuña “Las bodas con la pulsión”.

El primero de esos tres puntos, fue plantear la pulsión en relación a la transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. El interrogante que guía a Lacan es qué relación entre el inconsciente y la realidad sexual y cómo se inscribe la pulsión en la cadena significativa atento a que son elementos heterogéneos. Si lo inconsciente solo estuviese compuesto por significantes, Lacan afirma que el psicoanálisis se trataría de una mántica, es decir de una disciplina de la interpretación porque los significantes no remiten más que a ellos mismos; en cambio, agrega Ferrante, teorizar que hay un factor energético, un

La Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas (A.A.P.P.) | Biblioteca freudiana de Bahía Blanca

Seminario anual

Los conceptos fundamentales del psicoanálisis

Cuarta clase. El montaje de la pulsión.
Docente: Sebastián Ferrante - Comentarios: Francisco Tavaglione

Jueves 10 de setiembre, 20 hs, por plataforma virtual
Informes e inscripción: bibliotecafreudianabb@gmail.com

CONCEPTUAL ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS | Analytica del Sur Psicoanálisis y Crítica | Ediciones del Plata Ediciones de la Biblioteca Freudiana

factor sexual que se filtra en el lenguaje, que lo envuelve, garantiza que la interpretación tenga algún efecto.

El segundo punto giró en torno al desmontaje de la pulsión a partir de la operación lacaniana sobre el texto freudiano “Pulsiones y destinos de pulsión” nombrando los cuatro elementos que disyuntos componen el circuito de la pulsión, a saber: empuje, fuente, meta y objeto, y por cuyo mecanismo sin ton ni son, separan al *trieb* -que no tiene nada de natural- del instinto. El montaje entre estos elementos se pone en acto en este circuito cuyo inicio es el empuje con un final que es la satisfacción y un trayecto que dibuja un orificio; circuito siempre parcial, que tiene una estructura de vaivén, un movimiento de ida y vuelta y retorno donde algo se realiza, llega a su meta y se satisface. A partir de este montaje la sexualidad participa de la vida psíquica en una comunidad de hiancia entre

el inconsciente como corte y la pulsión como agujereada.

Y un último tema, que va de la pulsión acéfala, en la que no hay gobierno del sujeto sobre cómo instrumenta la satisfacción, al sujeto dividido del inconsciente; desde este objeto de la pulsión acéfalo producido en el recorrido, a su transformación en objeto del deseo. La operación de un análisis posibilita el desmontaje, la separación de esos elementos que componen el circuito de la pulsión y transforma ese destino de acción de un “no puedo dejar de hacerlo” a un deseo, gracias a un sujeto que se vuelve el operador y responsable de un nuevo montaje pulsional.

Por su parte, Francisco Tavaglione, miembro de la BFBB realizó una detallada puntación del texto *El modelo pulsional* de Oscar Masotta, donde el autor recorre los distintos momentos en la obra de Freud con respecto a su teoría de las pulsiones y la necesidad de sostener su binarismo, en contraposición al concepto de goce lacaniano que unifica a la libido sexual y a las pulsiones de muerte, último binarismo freudiano. Luego siguieron las resonancias en el auditorio de una clase que imprimió claridad y rigurosidad en sus argumentaciones.

Lou, entre el amor y la repetición.

Por Hugo Espínola Morel

Este escrito es un breve resumen de una presentación que hiciera la Asociación Paraguaya Psicoanalítica Arandú (APPA), para la Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM), que nos pidiera tratar un tema sobre la A-Temporalidad del inconsciente y elegimos la REPETICIÓN. En ese momento nosotros estábamos analizando la obra de teatro del dramaturgo Mario Diament, “Por amor a Lou”, sobre la azarosa vida de la psicoanalista de origen ruso, Lou Andreas Salomé. Ella enamoró a los hombres más brillantes de su generación: al intelectual Paul Rée, al filósofo Friedrich Nietzsche, al psicoanalista Viktor Tausk y al poeta Rainer María Rilke. Ella perteneció al primer círculo de discípulos de Freud y en su vida privada parecía que agujonease a aquellos hombres tentados por el abismo de la autodestrucción, pues los dejaba deshechos y dos se suicidaron. Por eso, por la repetición de la misma matriz donde campeaba un narcisismo indómito, articulamos esa lectura con la presentación cuyo resumen aquí presentamos.

Ahora bien, hablamos de Lou en este encuentro sobre la a-temporalidad del inconsciente, pues porque vemos en ella una repetición constante de sus relaciones con todos los hombres a quienes enamoró. Hablamos de la repetición, una característica del inconsciente donde ya en las primerísimas lecciones de Freud la podemos descubrir. En efecto, cuando Freud dice en “Comunicación preliminar”, de 1895, “*el histérico sufre de reminiscencias*”, ya nos está diciendo que el sujeto repite sin saberlo situaciones sufridas anteriormente aunque

no tenga la menor idea de que repite. Acá ya encontramos que hay una instancia- que todavía no se llamaba inconsciente en ese entonces- que se burla del tiempo transcurrido, tiempo preferentemente infantil, en que el sujeto repite una vivencia importante de su vida pasada. Mas muy pronto Freud conjetura que esta repetición no es sólo replicar un episodio coyuntural. Intuye que esta repetición es mucho más de tipo estructural. Pero vayamos ordenadamente. En 1914, en “Recuerdo, Repetición y Elaboración”, nos dice una frase de inmensa utilidad clínica “*repetir para no recordar*” y por eso, todos los psicoanalistas del mundo, apenas oímos algo se repite en demasía, allí ponemos la escucha, pues si develamos y elaboramos el phantasma, seguramente que el sujeto no volverá a repetir.

Y desde luego que la transferencia se torna un obstáculo, donde se repiten vínculos pasados, pero allí también está su importancia, porque podremos trabajar con los demonios “*in status nascendi*”.

También vemos en “Los que fracasan al triunfar” (1916), que la culpa opera como una feroz causa de no dejar al individuo en paz sino pagando siempre el precio, una culpa fagocitadora, que pareciera se

engolosina con el sujeto quien sigue sensualmente fracasando. Aún acá piensa Freud en su teoría del principio del placer, en donde si bien el sujeto sufre, hay una instancia inconsciente que se satisface.

Pero ya luego de los traumas de los soldados de la primera guerra mundial, reorganiza totalmente su teoría porque es inadmisibile que la repetición sea necesariamente por la búsqueda del placer. En efecto, desde “Mas allá del principio del placer” (1920), Freud se convence de que hay una tendencia constante al retorno a lo inanimado, como “una marca, una firma de la pulsión de muerte”, por la cual hay una insistencia por volver a ella y una impotencia finalmente de poder evitar volver al origen contra el que con tanto ahínco se empecina nuestra vida.

Y Lacan agregaría que la repetición es una característica estructural de la cadena significante por la cual, hay un desencuentro original pues se ha perdido un significante.

En efecto, desde que perdemos la animalidad y se nos escapa la madre como objeto perdido (que para Lacan opera como objeto “a”), desde entonces, este objeto será la causa de todas las operaciones simbólicas y repetimos por la causa de nuestro desencuentro ontológico original.

AGENDA -RED AAPP- OCTUBRE y NOVIEMBRE 2020

▪ LA PLATA:

- Seminario Anual:

“Lacan: del inconsciente al ser diciente”

Responsable: Enrique Acuña

Adjunta: Inés García Urcola

7 de octubre - 20hs.

Docente: Leticia García

Comentadora: Daniela Gaviot

21 de octubre - 20hs.

Docente: Daniela Gaviot

Comentarios: Inés García Urcola

4 de noviembre - 20hs

Docente: Inés García Urcola

Comentarios: A confirmar

18 de noviembre – 20 hs.

Docente: Enrique Acuña

Comentarios: A confirmar

Informes e inscripción:

asocpsiclp@gmail.com

▪ BAHÍA BLANCA:

Seminario Anual: Los conceptos fundamentales del psicoanálisis

Clase 5: La causación del sujeto: alienación y separación

8 de Octubre – 20hs

Docente: Fátima Alemán

Comenta: Bruno Tomatis

Clase 6: La invención del objeto a

12 de Noviembre – 20hs

Docente invitado: Enrique Acuña

Comenta: Christian Gómez

✓ Informes e inscripción:

bibliotecafreudiana@gmail.com

▪ POSADAS:

Seminario: “La clínica Freudiana desde Jacques Lacan -Los otros casos-”

Clase 4. Las paradojas del objeto lacaniano.

6 de Octubre – 20 hs.

Docente Invitado: Fátima Alemán (RED AAPP. Instituto PRAGMA – APLP)

Comenta: Christian Gómez (Director de Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud)

Clase 5. Caer, parir, dar a ver.

20 de Octubre – 20 hs.

Docente: Rocío Rodríguez

Comenta: Claudia Fernández

Clase 6. Un brillo en la nariz.

03 de Noviembre – 20 hs.

Docente: Julia Pernía

Comenta: Aldana Macena

Clase 7. Las psicosis, curarse con el lenguaje.

17 de Noviembre – 20 hs.

Docente: Rodrigo Cibils Comenta: Lorena Olmedo

▪ OBERÁ

Seminario Biblioteca Freudiana de Oberá: “De la angustia al trauma”

Clase 4: De la urgencia a la emergencia del sujeto

Viernes 23 de Octubre – 20 hs.

Docente invitado: Christian Gómez

Comentarios: Rodrigo Cibils

Clase 5: La entrada en análisis y la causalidad significativa

Viernes 20 de Noviembre – 20 hs.

Docente invitado red AAPP: Daniela Gaviot (Biblioteca Freudiana Bahía Blanca)

Comentarios: Carla Pohl

Informes e inscripción:

correodelaapm@gmail.com

JORNADA ANUAL RED A.A.P.P.

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE

20 HORAS

PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM

PARTICIPAN MIEMBROS DE LA RED DE:

APPA ARANDU – (PARAGUAY)

APM - I.S.F –(MISIONES)

PRAGMA- APLP –(LA PLATA)

BIBLIOTECAS

PUBLICACIONES