

microscopía

-el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura-

Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata - Publicación gratuita
Año 18 - Abril de 2020 - Número 193
www.aplp.org.ar

PANDEM-INC -Breve intervención-

Por Enrique Acuña

Ante la idea de “fin del mundo” que la Pandemia viral parece imponer, ante la angustia externo-interna generalizada para cada uno como “actualidad del trauma”(1), podríamos introducir la agudeza del inconsciente.

Algunos, presa del miedo me dirán que no es tiempo para el chiste (*witz*). Pero digo que sí es tiempo de espera para la invención de palabras, de dispositivos flexibles, de adecuaciones. *Pandem-inc* (pandemia inconsciente) nos recuerda el dicho “No saben que les traemos la peste”, frase de Freud a Jones llegando a los USA. Lo inconsciente como “peste” del sentido sobre lo real; condensa bien el hecho que nada escapa de lo real de la naturaleza sin generar este otro sentido del lenguaje humano que inventa.

Los analistas no podemos pensar que la pulsión de muerte fue superada por el discurso capitalista, tal como este supone en su consumación que rechaza algo imposible de decir. La castración implica que no hay idea de la muerte ni el sexo. No dejaríamos al sujeto de la invención en el lugar del objeto del consumo ilimitado, víctima del “pánico”, término que conviene solo a una masa.

No respondemos con un delirio de tipo “el crepúsculo del mundo”(caso Schreber), cuando las voces alucinadas lo arrojaban al goce infinito de ser una pura “carroña”. No creemos en esa solución porque el sujeto del significante en su dignidad creacionista puede responder.

AGENDA ABRIL

INSTITUTO PRAGMA
-Enseñanzas
e Investigación
en psicoanálisis-

CURSO BREVE

*La solución del *sinthoma*.*

Dictado por Enrique Acuña

Miércoles 18 .20 hs.

Plataforma *Hangouts*

ASAMBLEA ANUAL

Miercoles 22 . 20 hs.

Plataforma *Zoom*

Sede: calle 49 N° 462 - La Plata
Tel: 0221 421-4533
www.aplp.org.ar
asocpsiclp@gmail.com

ÍNDICE

- Insistencia del inconsciente- *Inés García Urcola*. p. 4
- Comentario del curso La solución del *sinthoma*- *V. Ortiz*. p. 5
- Programa Seminario Anual. p. 7
- Argumentos .Grupos de investigación. p. 6

Alguien me dice hoy que “aún... sueña”, aún en la “cuarentena, social y obligatoria” que nos cuida como cuerpos sociales, ella aislada, sueña. Luego ese sueño testimonia de cada deseante a partir de su propia experiencia analítica, toma cierto capital simbólico como un antídoto ante la *pandem-inc*.

Eso es lo que podemos transmitir a la sociedad, sería nuestra “acción lacaniana en el hecho social” como titula J.-A. Miller. Y eso tiene un correlato también en el grupo analítico, la sociedad Escuela y sus efectos corporativos. De la experiencia privada de un análisis, al hecho social, siempre se juega un cierto *affectio societatis*. Es la transferencia de trabajo que nos reúne y nos separa al mismo tiempo, sin hacernos una Iglesia ni un ejército. Se trata de un real captable en su faz de objeto “a”, que se puede cernir, envolver, captar.

Por eso, por no sufrir de fobia a las palabras podemos interpretar muchas cosas: lo prohibido, lo abyecto; lo reprimido, para llegar a lo imposible de decir, que aprendemos a soportar. Las pasiones y los afectos convienen entonces ubicarlas en una transferencia de trabajo en el grupo. Nombrar la cosa real como “pan de inconsciente” es ya un modo de captar algo de la cosa indecible que los medios relatan como “el virus invisible”.

La pandemia pone en juego una tensión entre las políticas de salud de los Estados-Nación versus el corporativismo neoliberal con falsas paradojas como “economía o vida”. Ahí es

interesante seguir la secuencia lacaniana entre Ciencia-Humanismo-Psicoanálisis (Lacan: “Nota italiana”). Ante las crisis de la ciencia surge el *humus* del humanismo que opone el “cuidado del cuerpo” (biológico) al “control social” totalitario. Así, nos amigamos con la concepción de una biopolítica, no ya como mera aplicación de normas masivas sobre poblaciones focalizadas (Foucault); sino otra que ponga en acto un método que facilite ir del hecho al dicho y el decir. Ahí el psicoanálisis!

Recordemos que es desde el Derecho que Agamben diferenciaba el *Bíos* -el cuerpo ciudadano que no es reducido a *Zoe*, su biología animal, posible de ser confinado a un estado de excepción, o “vida nuda”; donde perdería sus derechos. Para nosotros la vida es pulsional, una forma de soportar la muerte de la cual siempre habrá incertidumbre. Es esa respuesta de la peste freudiana que supone soportar lo insoportable, alivia al sujeto de inconsciente de la otra peste, biológica.

En ese conflicto hay una torsión del afuera en el adentro: a la imagen informativa de las pantallas de T.V. y las redes se corresponde “la pantalla del fantasma” que da una significación al hecho perceptible. Si ahora los individuos se reducen a números de muertos (sin el ritual del velorio y su epitafio que graba un nombre); esa realidad se encuentra con la del fantasma de cada Uno. La pulsión de muerte es extraña e íntima a la vez y se “encuentra” en el fantasma con su real. Si la subjetividad de esta época ac-

AGENDA MAYO

INSTITUTO PRAGMA -Enseñanzas e Investigación en psicoanálisis-

Seminario Anual *Del inconsciente al ser dicente*

Clase inaugural de Enrique Acuña: Miércoles 20. 20 hs.
Por plataforma Zoom

Grupos de investigación

*Infancias y
sexualidad femenina*
miércoles 13. 18.30 hs

Psicoanálisis y anti-filosofía
lunes 18. 18 hs.

Una hystoria del psicoanálisis
lunes 11. 18 hs

*Casos clínicos:
del conflicto a la solución*
viernes 15. 18 hs.

Psicoanálisis y política
martes 19. 18 hs.

Conceptos fundamentales
miércoles 13. 11 hs.

Consumos y discurso capitalista. La política del psicoanálisis
martes 12. 19 hs

PRE-INSCRIPCIÓN:
asocpsiclp@gmail.com
Tel: 0221 421-4533

Sede: calle 49 N° 462 - La Plata
www.aplp.org.ar

tiva protocolos sanitarios, en cada sujeto se activan las fantasías propias como defensa a ese real. Ese buen o mal encuentro acontece tanto en una masa comunitaria como en la soledad compartida.

También se activan fantasmas de hacerse objeto de goce del Otro malvado. En un psicoanálisis captamos que para no hacerse objeto del goce del Otro hay las “vueltas dichas” sobre un “decir olvidado”(2), una operación que permite des-angustiar. Esto se manifiesta en el grupo analítico, como situaba Laurent en su texto “Discurso y grupo”: todo discurso (el analítico, el histérico, el universitario y el del amo), como en todo grupo, contiene un elemento que Lacan localiza como objeto (a) en cada discurso. De este factor cualitativo y no cuantitativo surge el afecto.

Entonces, ¿qué sería lo indecible en un grupo analítico?, ante ello hay que aprovechar la “ocasión” para interpretar como un anti crepúsculo. Es ocasión de una cierta cohesión grupal, no de dispersión, sino de apuesta. Es probable que en la llamada post-pandemia gane el *pandem-inc.* -un sentido sobre lo real sin reducirlo del todo- que abona más allá del deseo de la ciencia y retorna al psicoanálisis.

O que se caigan organizaciones corporativas basadas en el capital y resurjan los lazos asociativos basados en el *affectio societatis*. La transferencia al inconsciente y su posterior trabajo, es irreductible y potente. Aquello que podría sobrevivir de esta crisis es la suposición de saber. Esa suposición no podría perdurar en otra materialidad que no sea la significativa, la de en los bienes simbólicos. Y ahí el capital simbólico que tiene nuestros grupos es saber algo de lo irreductible y no lo mortífero. Un límite.

Esta sería una manera de soportar la pulsión de muerte freudiana y que para Lacan obliga a considerar un tiempo de *futuro-anterior*: ordenar las contingencias del pasado en un presente necesario, pero con el “duro deseo de durar” en un futuro porvenir. Entonces en la gravedad pandémica del llamado *Covid-19* nos reinventamos. Sino ¿cómo soportamos

el hecho de que hay la pura contingencia? .Sólo aquellos que han atravesado un poco por el discurso analítico saben lo fecundo de ese imposible de decir. Se contabiliza un poco de ese real, ahora biológico que se despertó, pero confiamos en las respuestas que vienen de ese *affecto societatis*, pacto de palabras y que las respuestas no solo vienen del discurso de la ciencia.

Freud en 1920, durante la epidemia de influenza sufrió la muerte de su hija Sophie. Revisó entonces la idea de duelo pero sobre todo, concibió que no hay el placer sino como negativo, un más allá donde el sujeto no quiere su Bien: la pulsión de muerte. El impacto que causa el agujero de un trauma y su posterior duelo no sigue tanto el psicologismo de un “dolor psíquico” -analogía del cuerpo biológico- sino de aquello que Lacan llamó “subjetivación de la muerte”. Un saber del límite de lo zoológico donde se privilegia el discurso del inconsciente, único amo ante la devastación del lo real.

Por ello hay que privilegiar un psicoanálisis donde prime el lazo asociativo generado por la transferencia al inconsciente, más que la economía de sus bienes. Entonces el neologismo y su poética toma su vigor: *pandem-inc.* - comamos el pan del inconsciente. Deseo ese porvenir para nuestra Asociación.-

(*)-Discurso de cierre de la Asamblea anual de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata- Biblioteca Freudiana- y el Instituto Pragma.- 22 de abril 2020, realizada como sesión virtual.-

Notas:

(1)-García, Germán: *Actualidad del trauma*. Ed. Grama, 2005. Disponible en: <https://psiligapsicanalise.files.wordpress.com/2014/09/germc3a1ngarcc3ada-actualidad-del-trauma.pdf>

(2)-Curso breve: “Solución *sinthome*”. Clase 3 -disponible versión virtual en youtube <https://youtu.be/xAQh8-1oB0M>

Insistencia del Inconsciente*

Inés García Urcola

En primer lugar me interesa decir que celebro que hayamos podido concretar esta Asamblea General de la APLP por la vía virtual, lo que implica que la pandemia y las medidas de aislamiento social no quieren decir que nos aislamos del mundo. Está la dimensión de los cuerpos y las presencias físicas, pero hay otras presencias que podemos poner en práctica.

Hace unos días, hablando con Enrique Acuña, me hizo entender algo en relación a la “presencia del analista”, en la que se trata de un saber hacer y un deseo. La presencia es una respuesta a la posición del inconsciente, como su complemento, que se pone en juego gracias a la palabra entre un sujeto y el Otro. Agradezco esa conversación. Más aún me parece potente nuestra última cohesión grupal como analistas para responder a la urgencia social con el dispositivo de Atención Clínica, con una nueva modalidad de escucha en tiempos de pandemia.

Esto no solo tiene que ver con las muchas respuestas que hoy en día se ven desde diferentes profesiones como contribución a la comunidad y a un bien común. Se trata más bien de una política del psicoanálisis que implica estar a la altura de la época. Es una “acción lacaniana en el hecho social”(J-A. Miller), que requiere una interpretación vez por vez y uno por uno, al modo en que se presenta el malestar en la cultura. Se trata entonces de hacer existir el psicoanálisis en la ciudad.

La otra vía que es necesario poner en marcha es la de la enseñanza, con la flexibilidad que requiere el aislamiento social, con usos de soportes virtuales y programas adecuados. En este sentido verán en nuestra publicación *Microscopía*, que saldrá este fin de semana en formato virtual, la variada propuesta de grupos de investigación y el seminario anual, que se iniciarán en mayo; propuestas de las que podrán participar miembros de la red AAPP, dado que el hecho de que se trate de soportes virtuales permitiría su presencia a distancia.

También quiero decir que tras proponerme como presidenta para la próxima gestión he recibido respuestas entusiastas por parte de los miembros, lo cual creo pone en juego el *affecto societatis* que circula en el grupo y permite cernir lo que no anda en su centro. Nos reúne un modo de entender la práctica clínica y la enseñanza del psicoanálisis, que se sostiene en las transferencias generadas a lo largo de los años y que implican al Más Uno como nuestro Director de enseñanzas. Los que estamos en la APLP y el Instituto Pragma, con nuestras transmisiones nos hemos hecho un nombre a partir de las diversas intervenciones en la ciudad analítica, y principalmente a través de las publicaciones que en tiempos de crisis nos tocará cuidar con el recelo necesario.

Para ir terminando me interesa subrayar que creo que en esta pandemia, en la que todos los días se apela a la cifra muda, el psicoanálisis se propone como un discurso que apela al deseo de cada sujeto pero en lo Común. Un modo de vida (y no de muerte) que reúne las singularidades de cada uno distinto entre los otros. Se trata de la insistencia del inconsciente, la peste freudiana, que nos protege de la otra; se trata de un sujeto del inconsciente que escucharemos cada vez con más atención.-

>Gracias por confiar

*Palabras pronunciadas como presidenta entrante a la nueva Comisión Directiva en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata – Biblioteca Freudiana de La Plata el 22 de abril de 2020.

Sinthoma solución: La vigilia y el velorio (el wake del sentido)

Verónica Ortiz

(En relación a los lugares de Dublín descritos en sus obras), dijo Joyce en 1906: “Es un hombre muy valiente el que se atreve a modificar la exposición, más aún, a deformar lo que ha visto y oído.”

Lo visto y lo oído, referencia freudiana, nos sitúa de entrada en un fecundo ejemplo- tomado de la escena política y social reciente- que dio Enrique Acuña a quienes lo escuchábamos esa noche en su curso de La Plata: puede realizarse un “hecho social”, relatado objetivamente, por un periodista, por un antropólogo. Pero quien relata, quien describe, suele ignorar la causa no solo de lo que sucede sino aquella que lo lleva a detenerse en un detalle y no en otro. Como en el sueño, el que cuenta “no hace cardumen, está en la masa, pero está ahí en su soledad. El hecho descrito periodísticamente responde y remite a un decir. Y ese decir es “olvidado en lo dicho.” El periodista, como quien se dirige a un analista con su sufrimiento, no conoce su causa.

La exposición retoma pacientemente el hilo de lo presentado en la primera clase, agregando ejemplos y matices, tanto literarios como clínicos. La propuesta de este curso es trabajar con la guía de dos hipótesis: la principal está dicha en el título, el síntoma puede ser una solución, sinthomática. La otra: el arreglo que supone la solución analítica estaría en la entrada, en la formulación misma del problema. Se invita a poner a prueba ambas hipótesis en una próxima jornada acerca de la casuística, el caso y el exemplum en términos de la “entrada en análisis”.

Al comienzo del análisis está el sufrimiento. Éste se transformará si el analista habilita la experiencia de tal manera que surja el enigma acerca de su causa, inaugurando el sujeto supuesto al saber inconsciente. Hay allí, con esa maniobra, un “hacer saber”.

Habrá un wake up, un despertar, una vigilia, de un sujeto reprimido en su propio relato. En el comienzo de su enseñanza Lacan lo escribió como el Otro (A), más adelante, lo tachó: el significante de la falta. Es que ese Otro que responde a una lógica combinatoria deja un resto, como “decir olvidado”. El síntoma como conflicto sufriente, como relato, remite al inconsciente y será necesaria su puesta en forma como pregunta del ser. Existe una conexión (lógica gramatical) a la que le falta todavía una pieza, que permitirá inventar una solución. El ejemplo es el presidente Schreber que pasa del problema “sería hermoso ser una mujer” a la solución en “ser la mujer de Dios.”

Enredarse en “las vueltas dichas” de un análisis [Lacan], abre la posibilidad de extraer de la fórmula inicial del síntoma conflicto su propia solución. “Nadie termina un análisis sin saber cómo entró- decía Acuña- si se re-significa la entrada. El fin del análisis es saber su lógica (si...; entonces) que es gramatical en la que lo que ha cambiado es la posición del sujeto.”

En este punto es necesario ser precisos a la hora de utilizar dos conceptos analíticos: la lengua y el cuerpo. Acerca de la lengua no se trataría tanto del laleo evolutivo del niño, de un fonema asociado a un signo de goce en el momento, por ejemplo, de recibir un beso materno [Proust] sino más bien de un sonido que tocó una cuerda del cuerpo en tanto decir olvidado. Un real imposible de ser captado totalmente por lo dicho. Un remolino que contornea un agujero, según la metáfora física de una “constante rotacional”: girando en movimientos centrípeto y centrífugo, a la vez que se da vueltas en el baño del sentido, se es succionado hacia un agujero. El sentido se pierde como en el tonel de las Danaides.

Ya se perfila aquí de qué hablamos cuando hablamos de cuerpo como lo que resta decir en un

psicoanálisis.

Acuña utiliza la palabra inglesa wake para enlazar a James Joyce con Macedonio Fernández, casi como un “conector gramatical literario” entre lenguas, que une el Finnegans wake- antigua balada irlandesa que da nombre a una obra joyceana- con la vigilia de Macedonio, cuando este último alegoriza el despertar por un real en su libro “No todo es vigilia la de los ojos abiertos”. De tal modo se enredan el irlandés y el argentino, el despertar y el dormir, el guardián del sueño y la pesadilla, la vigilia del estar despiertos en la realidad del mundo y esa otra, la vigilia ante lo real, que bien puede, cuando uno está adormecido por el ronroneo de la frase fantasmática, despertarnos por medio de la angustia.

Hay otra conexión entre los escritores y sus obras literarias: su relación al cuerpo. Uno de ellos se desprende de él como de una cáscara y el otro lo deja colgado en el perchero al entrar en una habitación. Aquí conviene detenerse en qué es el cuerpo para el psicoanálisis. No se trata, como es obvio, del cuerpo de la biología. A lo largo de la clase aparecen lo que podemos tomar como definiciones parciales, también por la negativa: al cuerpo no se lo tiene, no se lo es (tener/ser). Más allá de estas consideraciones fálicas, el cuerpo es un decir. “En todo lo dicho hay un decir olvidado que al final del análisis queda circunscrito como un real. Es un fonema, un sonido particular que toca el cuerpo del decir. [...] Con todo lo que no dije, queda un decir olvidado, y ese es mi cuerpo. [...] ya no es la significación fálica de una palabrerío. Es lo que no soy, ni tengo. El síntoma es un acontecimiento en el cuerpo de ese decir. [...] Y el inconsciente es una “elucubración” de ese decir olvidado en la lengua. [...] En psicoanálisis cuando decimos cuerpo no estamos diciendo ni organismo, ni biología, ni carne... es lo que resta como decir olvidado de lo que se elucubra como hipótesis de eso que goza solo.”

Una conexión más aún entre Joyce y Macedonio: en ellos no se trata de estudiar el síntoma conflicto sino de dejarse enseñar sobre el sinthome solución. Qué “arte-facto” han armado para bordear el agujero de lo imposible de decir. Ambos a su manera nos invitan a pasar del hacer saber inicial al saber hacer del final.

Tanto del lado conflicto como de lado solución, el síntoma es lógicamente “lo necesario”, ya como Nombre-del-Padre, o ya como Padre-que-nombra en el sinthome. Un análisis consiste en hacer que la lógica de lo contingente de un pasado se vuelva -con el síntoma analítico- en un presente necesario, un futuro anterior y por venir. Es “un poco de libertad” que se alcanza con un final de análisis. Que algo cese de escribirse. Que cese de repetirse. Quedará la marca de un significante amo, la “iteración del S1”, de un rasgo sobre un agujero real, ahora como cicatriz del trou-matisme. Sin garantías, ya que la contingencia no será apresada sin resto por lo necesario del sinthoma.

Aquí cabe la pregunta: “¿Está el sujeto en el agujero o en el borde? Está entre los dos. Cerneando el borde de lo real, a la vez, toca esa aspiración de lo real. Si ese agujero solo lo aspirara como una voz afona, surgirá la alucinación. Si no lo hace, se le podrá dar un sentido que se pierde luego”. En ambos casos, psicosis y neurosis, como en una clínica de la suplencias, responde al hecho que todo el mundo delira; al “un poco locos” que todos estamos.-

(*)-Comentario de la 2° clase del curso breve Solución sinthome de Enrique Acuña [20 /3/2020]

Bibliografía:

-Lacan, Jacques.: *El seminario, Libro 23, El sinthome*. Paidós, 2006, Bs. As., Argentina.

-Acuña, Enrique (Comp.): *Curarse del lenguaje -locuras y psicosis-*, “El lenguaje conector: curarse de las psicosis” y “James Joyce, el lenguaje arte-facto”. Editorial El ruseñor del Plata, 2016, La Plata.

-Ibídem: “Joyce visita a Macedonio: el cuerpo-cáscara y el sobretodo” en <http://analyticadelsur.com.ar/28698-2/>

-Ellmann, R.: *Cuatro dublineses- Oscar Wilde, W.B. Yeats, James Joyce- Samuel Beckett*, Tusquets

PROGRAMA DE ESTUDIO ANALITICOS (PEA) CICLO 2020

Seminario Anual *Del inconsciente al ser diciente*

Docentes: Enrique Acuña, Fátima Alemán, Sebastián Ferrante, Leticia García, Inés García Urcola, Daniela Gaviot, Christian Gómez, Patricia Iribarren, Verónica Ortiz, Milena Nucciarone, Carolina Sanguinetti.

Responsable: Enrique Acuña   **Adjunta:** Inés García Urcola.

1-El inconsciente antes de Freud.

Antecedentes del inconsciente freudiano en la filosofía.

2- El Inconsciente imaginario

-La imagen del otro como concepto operatorio. El estadio del espejo. Noción de imago.

-Distinción yo-narcisismo y sujeto

-Esquema óptico en "Observación sobre el informe de Daniel Lagache".

-Pensamiento como imaginario pero no sin palabras.

-Construcciones imaginarias a partir de la imaginarización de lo simbólico: fantasma, poesía, delirio.

3- Inconsciente Simbólico: la estructura. El sujeto. Síntoma conflicto

3a- Estructura matemática.

-Del símbolo al significante articulado. Referencia a Saussure.

-Palabra plena y palabra vacía. Inconsciente verdad- hystoria.

-Azar y determinación. Seminario 2. Inconsciente y cibernética

-"La carta robada". Triunfo de la sintaxis

3b- Estructura lingüística. Inconsciente estructurado como un lenguaje.

-Metáfora y metonimia. Referencia a Jakobson.

-Nombre del padre como significante que ordena la significación. Sujeto como efecto. Referencia a Levi-Strauss y Marcel Mauss.

-Clínica discontinua.

-Grafo del deseo.

3c- Estructura significativa.

-Lo real como resto, objeto a. Seminario 10 y 11.

-Inconsciente hiancia.

-La mentira del síntoma, la angustia como lo que no engaña.

-Inhibición, síntoma y angustia.

3d- Estructura lógica.

-Los cuatro discursos. Discurso del Amo, discurso del Inconsciente.

-Verdad hermana del goce, saber medio de goce. Seminario 16 y 17.

-Fórmulas de la sexuación. Seminario 20.

-Objeto a como semblante.

4- Inconsciente Real. El *parlêtre*. *Sinthome* solución.

-Desestructuración del símbolo. La lengua.

-Período topológico.

-Clínica continua.

-*Sinthome* como solución. Seminario 23

-Agujero en lo simbólico, consistencia imaginaria, ex - sistencia real.

INICIA MIERCOLES 20. 20 HS. POR PLATAFORMA ZOOM

GRUPOS DE INVESTIGACION

ARGUMENTOS

INFANCIAS Y SEXUALIDAD FEMENINA

Responsable: Patricia Iribarren

Adjunta: Mariángeles Alonso

Inicio: miércoles 13 de mayo, 18.30 hs. Por plataforma Zoom

En palabras de Enrique Acuña (Rev. *Conceptual* N° 14) cuando el programa de la cultura es la unicidad que la organiza, el programa del psicoanálisis es múltiple y se encarga de desarmar esa máquina, cambia masa por sujeto. Esta propuesta nos orientará en nuestro grupo de investigación para mantener activo el diálogo entre las lecturas de orientación lacaniana y las producidas en diversos ámbitos de la cultura.

El tema de investigación es infancias y sexualidad femenina. Hay allí una conjunción. ¿Habla-remos entonces de niños y mujeres? ¿Cómo vemos los psicoanalistas la actualidad del niño? Los niños-niñas y sus padres-madres: ¿es mito?, ¿vínculo?, ¿función? ¿Qué ofrece el encuentro del niño con un psicoanalista?

Partiremos de la idea de infancia en plural. Expresión equívoca para pensar la infancia como invento de la modernidad, construida y deconstruida en el devenir del tiempo, en la discontinuidad entre el niño de ayer y el de hoy. Pero también para recordar que el interés inicial del fundador del psicoanálisis en la infancia fue en su calidad de atributo de la sexualidad, la infantil, la que perdura en el neurótico, la autoerótica y parcial, la que no puede hacer gran cosa con el objeto elegido, la que sufre la íntima metamorfosis en la pubertad más allá de los ropajes que la sociedad ofrezca. ¿Esa pluralidad de la infancia será entonces la de goce, que al ser de cada uno se vuelve múltiple? ¿Cómo mantener viva la hipótesis del inconsciente en sus distintas versiones: como máquina, como falla, como vacío?

Al niño del conocimiento pensado por Piaget responderemos con la afirmación de que saber no es lo mismo que aprender.

Sexualidad y género es una cuestión que concierne no solo a las mujeres sino también a los niños y niñas, hoy posibles niños. ¿Qué pasa con los dos tiempos de la sexualidad pensados por Freud? ¿Qué define como “femenina” a la sexualidad? En tiempos en que lo femenino y lo masculino entran en disputa conviene investigar los alcances del término “sexuación” propuesto por Lacan.

La lista de interrogantes no se agota aquí, más bien es una invitación a continuarla.

PSICONALISIS Y ANTI-FILOSOFIA

Responsable: Ezequiel Rueda

Adjunta: Soledad Jurao

Inicia Lunes 18 de Mayo. 18 hs. Por plataforma Zoom

La propuesta que convoca a reunirnos mensualmente será iniciar una investigación en torno al vínculo entre el psicoanálisis y la filosofía, partiendo del modo en que Jacques Lacan pensó este cruce: la actitud antifilosófica. Se trata de hacer un atravesamiento de las referencias de la tradición filosófica para elaborar una concepción del psicoanálisis pero, a su vez, descomplejando este campo del saber. Señala así del atajo filosófico de la diferencia sexual que subyace a otra diferencia, ahora ontológica; a partir de la cual la filosofía erigió su saber.

Para este abordaje antifilosófico tomaremos inicialmente dos referencias fundamentales para el psicoanálisis: en un primer momento abordaremos la estructura del sujeto moderno a partir de lo formulado por René Descartes. Nos interesa por su doble y paradójica relación al psicoanálisis: ser la condición de posibilidad para el surgimiento del sujeto del inconsciente y, a su vez, condición del sujeto de la ciencia, que sutura el ser y pensar condición de posibilidad de existencia del inconsciente freudiano. En un segundo momento nos detendremos en la referencia a Karl Marx, en quien Lacan se apoya para elaborar, en la década del '60 (Seminarios XVI y XVII : *De un otro al otro* y *El reverso del psicoanálisis*), la noción de "plus de goce" a partir de la plusvalía marxista. Exceso de goce que permite pensar los paradójicos modos de satisfacción singulares pero también los colectivos a partir de la estructura económica establecida por el capital.

Esperamos que esta indagación por la antifilosofía nos permita continuar elucidando la articulación del discurso de la ciencia y el discurso capitalista. Ambos en su asociación rigen la época actual determinando el modo de habitar el lenguaje y recayendo en el peligro de instalarse como la única posibilidad, tal como Heidegger lo señaló al pensar a la Técnica (*gestell*) y sus efectos, los cuales están siendo manifestados en su mayor crudeza con la actual Biopolítica ante una pandemia. ¿Qué consecuencias conlleva la Técnica para la instalación y la permanencia del discurso psicoanalítico?, ¿cómo determina la envoltura formal de los síntomas hipermodernos?, ¿cómo se articula el sujeto cartesiano con la plusvalía neoliberal? Con la intención de algunas respuestas iniciaremos este recorrido.-

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes librerías de la ciudad de La Plata:

Rayuela (Plaza Italia y Diag. 77) El Aleph (49 y Diag. 80 y Diag. 74 y Plaza Italia) Atenea (Diag. 80 y 49)

UNA HISTORIA DEL PSICOANÁLISIS

Responsable: Sebastián Ferrante

Adjunta : Gabriela Terré

Inicia: Lunes 11. 18 hs. Por plataforma Zoom

La primera hipótesis que planteamos es que la historia es siempre *historia libidinal*. Con la hipótesis de una sexualidad infantil –perversa, polimorfa- Freud desplaza el acento traumático del hecho fáctico, hacia lo psíquico –la pulsión, la libido-. El esquema fijación-frustración-regresión es un artificio que demuestra los riesgos que conlleva el desarrollo de una sexualidad que se torna cada vez más inacabada. No obstante, sin saberlo quizá, en ese desplazamiento Freud está introduciendo el elemento retórico que nos interesa, ya que habla de *representaciones* sobre las cuales la libido transfiere su energía, y estas representaciones están sometidas a los procesos inconscientes, la condensación y el desplazamiento. Entonces, los retornos son siempre a aquellos “situaciones” donde la libido quedó fijada.

De ello extraemos una primera versión de la historia. Se verifica en cada análisis que el sujeto, al adentrarse en el discurso y el lenguaje, acentúa determinadas palabras, repite unas más que otras, y se ve afectado por ellas, o una tonalidad diferente que se esboza en un instante viene a designar aquel significante que abrocha una satisfacción.

De modo análogo, basta también leer cualquier libro de historia del psicoanálisis para extraer el recorte, la enunciación del autor y su inscripción a determinada genealogía.

En una primera lectura se puede encontrar cierta homogeneidad en la historiografía al momento de señalar los “hechos” que marcaron el rumbo de la historia del psicoanálisis en Argentina. ¿La diferencia está solamente en la interpretación? No. Si afinamos la lectura, notamos que son los desencuentros entre cada autor lo que señala la dimensión política de la historia del psicoanálisis en nuestro país. La historia entonces deviene *hystoria*.

Así, como segunda hipótesis, a partir de la lectura de algunos autores y su versión de determinados acontecimientos, procuraremos detectar que detrás de todo análisis histórico se esconde cierta intencionalidad vinculada con los interrogantes: ¿Qué psicoanálisis? ¿Qué formación para los analistas? ¿Quién forma a los analistas?

CASOS CLÍNICOS: DEL CONFLICTO A LA SOLUCIÓN

Coordinación: Ana Gutiérrez

Adjunta: Carolina Sanguinetti

Inicia: viernes 15 de mayo a las 18hs, por plataforma *Zoom*.

La propuesta de este año para los interesados que se inscriban en este grupo de investigación, se elabora a partir de la presentación de casos o fragmentos clínicos en la actividad realizada en el Instituto Pragma como “Consecuencias de la clínica”; que nos invita a interrogarnos y desprender diferentes ejes temáticos a partir de una clínica del detalle.

Se pueden extraer de las presentaciones clínicas detalles particulares a partir de los cuales orientar una investigación en el recorrido del año. Haciendo andar los conceptos a caballo de una articulación entre el *control* y la elaboración *teórica*, a partir de la *práctica*.

Primera cuestión entonces: ¿Una práctica de la teoría o una teoría de la práctica, o un juego entre ambas de procedimientos lógicos de deducción, inducción y abducción? Lo que nos enseñan los casos, partiendo de que no se trata de que el caso verifique la teoría sino, segunda cuestión: ¿Qué nos enseña un caso? Encontrando en cada presentación un lenguaje que asciende y desciende entre lo universal, lo particular y lo singular. Luego, la elaboración y transmisión de esa producción de saber.

Cuando transmitimos un caso se busca su causa, en esa búsqueda -dirá Enrique Acuña-, se diseña un pasaje de los dichos que van de un particular modo de pensar el síntoma, hasta ubicarlo en un universal clasificatorio. Entre ambos queda algo inaprensible: una *contingencia* (X) que funcionaría como “referente vacío”, relanzando al relato. Lo que nos interesa en el relato de un caso (*casus* en latín es lo que cae) caída del paradigma pre-establecido-, diferente la narrativa literaria, que funciona como soporte de una elaboración nueva. No como saber coagulado en lo universal de un *saber de doctrina* sino más bien como saber textual del inconsciente. (Lacan, 1969).

Dar testimonio de una hipótesis que es una brújula: es el *exemplum* (Agamben, 2010) como lo irreplicable para otros casos como ejemplar, ese elemento irreductible que tiene validez sólo para “ese” en la soledad de su síntoma, que se extrae como una diferencia. Se podría decir que el síntoma y su envoltura formal es un particular que luego del pasaje por la transferencia se transforma en el *exemplum* singular en el *sinthome*.

La transmisión del caso como relato clínico implica un doble movimiento, una primera formalización en el control (con la posible rectificación de la cura) considerando al control como una instancia de formación y un pasaje posterior de lo privado de la experiencia a la recepción pública por parte de una comunidad de practicantes; poniendo en juego algo del deseo del analista que se recorta de esa transmisión.-

PSICOANÁLISIS Y POLÍTICA

Responsable: Inés García Urcola

Adjunta: Marcela Reichert

Inicia: Martes 19. 18hs. Por plataforma Zoom

La conjunción de los dos términos, psicoanálisis y política, pretende dilucidar las relaciones posibles entre los mismos. Una relación posible es la que plantea “La política” del psicoanálisis, que se podrá poner en serie con otras políticas en plural. Otra cuestión es la relación del psicoanálisis con “lo político”.

Entendemos que si hablamos de “lo” político nos referimos a un campo de toma de decisiones que está agujereado, que por el objeto mismo con el que trata, el ser humano en tanto hablante, sexuado y mortal, presenta una falla del saber, y por eso mismo se pone en juego el deseo de quien toma las decisiones. Es en este sentido que podemos referirnos a los tres imposibles freudianos, gobernar, educar y analizar. Tomar la vertiente de lo imposible ligada a la falla del saber conviene, en la medida que permite salir de la impotencia ya señalada por Lacan como la que conduce al ejercicio de un poder.

Los tres imposibles freudianos pueden ser pensados en Lacan a partir de la formulación de los cuatro discursos: el imposible de gobernar en relación al discurso del Amo o del inconsciente, el imposible de educar ligado al discurso universitario, el imposible de analizar en torno al discurso del analista. A estos tres se suma el discurso histérico como un modo de tratar lo imposible por la vía del síntoma dirigido a un Otro.

La propuesta inicial será la de hacer un recorrido por algunos textos freudianos en los que se tratan las relaciones entre psicoanálisis y política, y se puede pensar lo que fue el “acontecimiento Freud” en términos de acción del psicoanálisis en la cultura. Así mismo retomar la operación de Lacan de retorno a Freud, subrayando las desviaciones del camino freudiano, no sólo en torno a lo que hace al psicoanálisis puro, sino también en lo que respecta al psicoanálisis aplicado y sus vínculos con la biopolítica. Esto último fue objeto de críticas no solo por Lacan, sino por otros filósofos o pensadores, Michel Foucault, Gilles Deleuze entre otros.

Lacan retoma estas críticas y responde a ellas. Un ejemplo de ello lo encontramos en el seminario 17 *El Reverso del Psicoanálisis*. Allí se puede realizar una lectura que diferencie la concepción del discurso en Foucault, como saberes que se constituyen alrededor de un biopoder, y en Lacan como fórmulas que refieren a diferentes modos de tratamiento de lo imposible. Un quinto discurso, el capitalista, nos permitirá retomar el debate acerca de la relación del psicoanálisis con la política en nuestro tiempo, así como qué política conviene al psicoanálisis. En esta dirección será necesario ubicar –Miller- el pasaje de “la política es el inconsciente” a “el inconsciente es la política”.

Desde su nacimiento el psicoanálisis ha jugado una partida con la política entendida como gobierno que refiere a un “bien común”. Esta partida continúa en nuestros días; en los debates actuales acerca de lo “Común” (J. Alemán), en los debates sobre las implicancias de los efectos de la ciencia y su relación con el capitalismo, y con los nuevos modos de goce mortífero que conllevan. Como escuchamos en la voz de Freud en un audio que ha circulado en las redes sociales *“The struggle is not yet over!”* (La lucha no ha terminado).

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Coordinación: Leticia García

Adjunto: Milena Nucciarone

Inicia: 13 de Mayo 11hs. Plataforma Zoom.

En consonancia con el Seminario Anual *Del inconsciente al ser diciente*, nos proponemos continuar con la lectura e investigación del desplazamiento que existe en la enseñanza de Jacques Lacan y que va del concepto de inconsciente como “una verdad reprimida” que retorna en sus formaciones y tiene un sentido cifrado, al de *lalengua* y *parletre* ligados a un nuevo concepto de escritura. Momento en que “el inconsciente pasa a ser una elucubración de saber sobre *lalengua*”, y esto a través de la escritura.

La aparición de nuevos conceptos, lejos de implicar la obsolescencia de los primeros, constituyen un esfuerzo por situar los cambios que el ejercicio mismo del psicoanálisis fue produciendo en la clínica, es por eso, que partiremos del concepto de inconsciente en el Seminario XI. Momento de relectura de su enseñanza al incorporar el *objeto (a)*, en tanto localización de un vacío que se vuelve “causa” del andar inconsciente. Recentra al inconsciente en la discontinuidad, y no solo en el encadenamiento, tomando otro valor el corte. Este es un seminario clave, ya que es el momento en que Lacan se encarga de desmontar el clivaje entre el significante y la pulsión. Para eso, nos detendremos en los otros conceptos fundamentales que permiten mostrar un inconsciente homogéneo con las zonas erógenas.

Lectura que permitirá acercarnos al traumatismo que produce *lalengua* y que perdura como un agujero, una “x”, incógnita que opera en relación al cuerpo y al *parletre*. Este recorrido que realiza Lacan implica una desestructuración de lo simbólico, ya no habla de la gramática del inconsciente, no se trata de la metáfora y la metonimia, sino que propone una logicización del psicoanálisis. Se trata de la lógica como una “ciencia de lo real”. Un real lacaniano diferente al real de la ciencia que ubica algo fuera-de-sentido, que vuelve a la estructura una construcción, o como lo llama ahora, una elucubración de saber.-

STAFF

Asesor: Enrique Acuña

Consejo Editorial: Inés García Urcola (responsable)- Ezequiel Rueda -
Fernando De La Fuente - Guillerma Chañi-

Enviar correspondencia a: microscopía2014@gmail.com

CONSUMOS Y DISCURSO CAPITALISTA, LA POLÍTICA DEL PSICOANÁLISIS

Coordinadora: Daniela Ward

Adjunta: Guillerma Chañi

Inicia: Martes 12. 19hs. Por plataforma Zoom

Es necesario distinguir en este marco teórico algunos ejes de interrogación

- Todos consumidores, Todos adictos?
- Que consume el Discurso capitalista?
- La distinción Sujeto y subjetividad.
- Consentimiento subjetivo/detención de la circularidad, un síntoma.

Hablando del Discurso Capitalista como ese amo moderno que surge como una declinación del antiguo, Enrique Acuña en “El capitalismo se realiza en el consumo del sujeto” (1) afirma esta idea: “Ahora el Sujeto (\$), no tiene ninguna *imposibilidad* lógica de acceder a la verdad, niega entonces esa castración y consume el objeto, ($\$ \leftarrow a$)”. Con palabras de Zigmunt Bauman destaca como ese sujeto se engolosina en su festín al extremo que se fagocita a sí mismo como un “consumidor consumido”. Esta figura de consumidor consumido es la expresión misma de esa particular matriz pragmática que es el Discurso capitalista, mencionado por Lacan en Milán (1972) como un cortocircuito que no sigue la lógica de los demás discursos presentados por él y señala su propia consumación en una infernal circularidad sin límites que conlleva el rechazo del inconsciente y con él, la exclusión del síntoma anulando la particularidad de cada sujeto, eyectando al sujeto a la homogeneidad del universal del “todos consumidores”. Esta homogeneización es la expresión de lo colectivo que taponan la división del sujeto que lleva al síntoma que lo descompleta señalando lo particular de la respuesta y que vale para uno, en la esperanza de instalar el imposible que el capitalismo como discurso, reniega ilimitadamente en su *Just do it*; - Enjoy, con las consecuencias nefastas que compromete ese “todo se puede” sin barrera alguna al goce.

Reintroducir la imposibilidad en esa vorágine es por un lado, romper con lo ilusorio del Uno de la sociedad como ideal y a la vez recordar que la respuesta por el síntoma tiene su costado de solución y satisfacción, pero también el costado problemático y de sufrimiento que recorta una apuesta para el discurso analítico en las fallas del sin límite capitalista, como su destino marcado por la propia destrucción en el surgimiento de la singularidad de un sujeto que no se anula sino que se impone como un real a la modernidad propuesta, sin dejar de considerar una economía libidinal en juego que da cuenta de una satisfacción mortífera de plena participación.

Un camino se traza en las consecuencias de la división que el lenguaje le impone al que habla: Pasar de la causa común que encarna el plus de goce en el universal que ordena la sociedad de consumo a la causa de cada uno, que funda una experiencia como la analítica que compromete discernir en su lugar distintivo al objeto de deseo consintiendo de parte del sujeto al pasaje por la angustia como lo que orienta en la experiencia del deseo.

Notas:

(1) www.Analytica del Sur n° 6, julio 2017

Atención Clínica Práctica Analítica de la Urgencia

Ana Gutiérrez

El dispositivo de Atención Clínica del Instituto Pragma de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata, está ya en funcionamiento en la comunidad de forma gratuita, ante esta contingencia actual de pandemia y aislamiento obligatorio que irrumpió, provocando desorden en la vida de las personas y sus consecuentes efectos de urgencias subjetivas (angustia, tristeza y otros síntomas).

La propuesta que ofrecemos desde el psicoanálisis, diferenciada de otras ofertas en la ciudad, es la recepción de demandas vía telefónica, con la característica de la continuidad, implementando así una nueva modalidad de *tratamiento* a través de una atenta escucha, considerando que la palabra es la vía regia de acceso al inconsciente de cada uno.

Tratamiento que será particularizado caso por caso, donde la persona que llama y el analista que lo atiende irán acomodando el dispositivo a lo inédito de la situación que nos toca vivir actualmente, con la posibilidad de la atención presencial futura en el consultorio.

El dispositivo de Atención Clínica con catorce psicoanalistas ya está en marcha en la ciudad de La Plata, la idea es que la intervención de este dispositivo deje su marca que implique una torsión, donde la subjetividad de quien demanda se ponga en juego, y en ese pasaje por la transferencia donde el deseo del analista lo aloja, algo de la verdad emerge.

Link de entrevista radial a la coordinadora de *Atención Clínica* Ana Gutiérrez:

<https://radioestacionsur.org/2020/04/03/la-palabra-tranquiliza/>

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata - Biblioteca Freudiana - 2020 -

COMISIÓN DIRECTIVA:

Presidenta: Inés García Urcola

Vicepresidenta: Fátima Alemán

Secretaria: Mariángeles Alonso

Prosecretaria: Patricia Iribarren

Tesorero: Ezequiel Rueda

Protesorera: Carolina Sanguinetti

Vocales: Guillerma Chañi, Fernando de la Fuente, Leticia García, Sebastián Ferrante

Comisión Revisora de cuentas: Milena Nucciarone, Marcela Reichert.

Atención Clínica Práctica Analítica de la Urgencia

- Un lugar para la escucha de cada uno.**
- Recepción de demandas por un tratamiento.**

Frente a la coyuntura actual de pandemia y el aislamiento que provoca un desorden en la vida de la comunidad con los consecuentes efectos en la subjetividad (angustia, tristeza, síntomas, etc.), el Instituto Pragma-Asociación de Psicoanálisis de La Plata, a través de su dispositivo de "Atención Clínica", ofrece la atenta escucha psicoanalítica por vía telefónica (u otros medios virtuales) en forma gratuita y con la posibilidad de extender a la forma presencial en futuro.

Se trata de acceder a una lista de profesionales que acompañaría a cada sujeto, en su respuesta a la urgencia. Una presencia nueva que atiende a la acción del psicoanálisis en el hecho social y a la utilidad de la escucha.

Práctica analítica:

Ezequiel Rueda
Milena Nucciarone
Ana Gutiérrez
Inés García Urcola
Daniela Ward
Guillerma Chañi
Sebastián Ferrante
Leticia García
Carolina Sanguinetti
Gabriela Terré
Fernando de la Fuente
Fátima Alemán

Práctica de control

Enrique Acuña
Inés García Urcola

Responsables: Ana Gutiérrez y Sebastián Ferrante.

Asesor: Enrique Acuña

Las llamadas se reciben de lunes a viernes, de 12 a 15 hs. A los teléfonos:

221-480 0994 / 221-418 0253 / 221-5345724

E-mail: asocpsiclp@gmail.com

<http://www.aplp.org.ar/index.php/atencion-analitica>