

NUEVA SERIE! VIRTUAL

microscopía

-el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura-

Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata - Publicación gratuita

Año 21-Julio/Agosto de 2022-Número 214

www.aplp.org.ar

La maldición del sexo, el bien-decir del analista*

Inés García Urcola

“El error consiste en partir de la idea de que hay el hilo y la aguja, la chica y el chico, y entre el uno y el otro una armonía preestablecida, primitiva, de forma que si se manifiesta alguna dificultad, debe tratarse únicamente de algún desorden secundario, algún proceso de defensa, algún acontecimiento puramente accidental y contingente.”

Jacques Lacan, *El Seminario, Libro 4 La Relación de Objeto*, pág. 51

Para continuar con la propuesta del programa del seminario “La maldición del sexo, el bien-decir del analista”, la clase del 15 de junio, dictada por quien escribe esta reseña, se detuvo en uno de los temas del segundo punto “Aún... el malestar en la vida amorosa”. Sabemos que en *El Seminario, 20 Aún*, Lacan plantea el malestar o los impasses de la vida amorosa en torno al “no hay relación-proporción sexual”. Pero para llegar allí hubo un

recorrido previo en el que se puede situar los impasses de la vida amorosa en relación a diferentes términos, nociones o conceptos. Por eso es que decidimos partir de un momento de la enseñanza de Lacan en el que podemos pensar esos impasses en torno a la “Relación sujeto-objeto. Dialéctica del deseo y la demanda”. Para ello se puntuaron algunos capítulos de *El Seminario 4, La Relación de Objeto* y de *El seminario 5, Las Formaciones*

AGENDA AGOSTO

INSTITUTO PRAGMA

-Enseñanzas e Investigación en psicoanálisis-

SEMINARIO ANUAL 2022

La maldición del sexo, el Biendecir del analista

Docente: Carolina Sanguinetti

Comenta: Milena Nucciarone

Miércoles 3 de Agosto-20hs

Docente: Mariángeles Alonso

Comenta: Fernando De La Fuente

Miércoles 17 de Agosto. 20 hs.

Modalidad presencial y virtual

SEMINARIO ANUAL DE LA RED AAPP

La transferencia: un hecho nuevo

Docente: Alejandro Sosa Días

Comenta: Julia Pernía

Sábado 20 de Agosto- 11hs

(Modalidad virtual)

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Una hystoria del Psicoanálisis

Lunes 22, 19hs.

Responsable: Inés García Urcola.

Adjunta: Gabriela Terré

Psicoanálisis y anti-filosofía

Lunes 15, 20hs.

Responsable: Ezequiel Rueda .

Adjunto: Fernando de la Fuente

Consumos y discurso capitalista

Martes 16, 20hs.

Responsable: Daniela Ward .

Adjunta: Guillerma Chañi

Infancias y sexualidad femenina

Miércoles 10, 18,30hs.

Responsable: Patricia Iribarren.

Adjunta: Mariángeles Alonso

Casos Clínicos: del conflicto

a la solución

Viernes 19, 18hs

Responsable: Ana Gutiérrez

Adjunta: Carolina Sanguinetti

CONSECUENCIAS DE LA CLÍNICA

Presentación de casos clínicos

Presenta: Inés García Urcola .

Comenta: Daniela Ward

Miércoles 31 de agosto. 20hs

ÍNDICE

- Las condiciones de amor freudianas, ¿aún?. *Ana Gutierrez*. p.4
- El amor vía de acceso al deseo. *Marcela Reichert*. p.6
- Programa y cronograma del Seminario Anual “La maldición del sexo, el biendecir del analista”. p.9
- Grupo de investigación: Consumos y discurso capitalista. *Daniela Ward*. p.12
- Grupo de Investigación: Infancias y sexualidad femenina. *Patricia Iribarren*. p.13
- Programa y cronograma del Seminario Anual de la Red AAPP. p.14

del Inconsciente.

En el seminario 4 Lacan desarrolla la dialéctica de la frustración, en la que se articula la tríada de la privación, la frustración y la castración que, como señala Miller en *Donc* (1) dará paso posteriormente a la tríada de la necesidad, la demanda y el deseo. Lacan ubicará a la frustración como frustración de amor, y al amor como lo que introduce la castración. Miller (2) destaca que aquí Lacan hace entrar el amor en la clínica de un modo renovado a partir de la dialéctica de la frustración. Si hasta allí el amor era pensado en el registro narcisista, del yo ideal, el seminario 4 nos presenta un nuevo concepto del amor, un concepto operatorio. También hay un viraje en la noción de deseo. Si hasta ese momento el deseo se jugaba en la dialéctica del amo y el esclavo, como reconocimiento del deseo, aquí el deseo emerge de otra dialéctica, la del deseo y la demanda. (3)

Es interesante tomar la dialéctica del deseo y la demanda porque se conecta con el próximo tema del programa que tomará las condiciones de amor. En los capítulos del seminario 5 sobre esta dialéctica Lacan va a plantear un pasaje de la demanda de amor incondicionada (incondicionada en términos de que no se trata de demanda de un objeto real sino de presencia) a la condición absoluta del deseo. Lacan planteará el necesario paso por la demanda de amor para arribar, vía la castración, al deseo y su condición absoluta.

También podríamos conectar esta nueva dimensión del amor con la clase anterior dictada por Leticia García, porque aquí Lacan introduce a partir del amor el objeto nada. Leticia planteaba que decir que “no hay” no es decir que no hay nada. Hay un lugar vacío, conjunto vacío como marca del no hay. Allí la docente ubicaba el Uno que insiste en la historia de cada uno, con el que se puede inventar algo nuevo. Pero a esta altura de la enseñanza de Lacan, donde habla de la relación de objeto y de la dialéctica del deseo y la demanda, lo que aparecerá en relación a esa nada es el falo, como significativo de la falta. Lo leemos en el seminario 4, “(...) en una dialéctica simbólica lo que no se tiene existe tanto como todo lo demás. Simplemente está marcado con el signo menos. La niña entra pues con el menos, como el niño entra con el más (...) tiene que haber algo para que se pueda poner un más o un menos, presencia o ausencia. Se trata del falo, eso es lo que está en juego.” (4)

Miller señala cómo Lacan en el seminario 4 ape-la nuevamente al *fort-da* freudiano pero esta vez en torno a la experiencia de frustración. Lo nuevo

es que este funcionamiento significativo, *fort-da*, S1-S2, actúa ante un ser, la madre. Y allí Lacan introduce una ficción teórica; en dicha ficción se trata de que la madre no responde al llamado. El *fort-da* era pensado como un dominio simbólico de la madre, pero aquí Lacan introduce la ficción de que ella puede no responder, no ser dócil a lo simbólico. Y allí entra en juego la dialéctica en la que pasa de ser madre simbólica a madre real. Se trata de la introducción del deseo de la madre, que implica que algo hace mella en su potencia. A esto habría que agregar que en esa dialéctica el objeto pasa a ser simbólico, no vale por lo que es, por su sustancia o sus cualidades, sino como don de la madre, signo de amor. Entra en juego la función del amor.

Frente a la ficción que introduce Lacan, de que la madre no responde, surge la demanda de amor, demanda de presencia-ausencia. El niño demanda que se le dé, no el objeto como sustancia real sino como signo de amor. Entonces, en el seminario 4 se introduce, más allá del objeto real, la nada, que estará en conexión con el amor y con el falo como significativo de la falta.

En este sentido es interesante la lectura del caso de una niña de dos años y medio con el que Lacan ejemplifica esta dialéctica (5). Hay otros ejemplos de la clínica que propone Miller para pensar la no respuesta del Otro en el amor. Uno de ellos es la anorexia, en la que predomina la madre que tiene, que atiborra de lo que tiene pero niega su amor, su falta, su nada. Allí el sujeto se procura esa nada por la vía de la anorexia. Otro ejemplo clínico en el que se puede situar esta nueva dimensión del amor en torno a la nada como objeto es el del caso freudiano de la joven homosexual que fue comentado por Gabriela Terré.

Lacan pasa de la dialéctica de la frustración del seminario 4 a lo que llamará dialéctica del deseo y la demanda en el seminario 5, que tiene todo un apartado “Dialéctica del deseo y de la demanda en la clínica y en la cura de las neurosis”. Aquí Lacan dirá que “Primitivamente el niño, en su impotencia, se encuentra completamente dependiente de la demanda, es decir de la palabra del Otro, que modifica, reestructura, aliena profundamente la naturaleza de su deseo.” Es decir que las necesidades se modifican al pasar por la palabra.

Situará una dialéctica primera, pregenital, en la que entre el sujeto y el Otro hay una situación de reciprocidad, “Si el deseo del sujeto depende por entero de su demanda al Otro, lo que el Otro demanda depende también del sujeto. Esto se expresa en las relaciones del niño con la madre

por el hecho de que el niño sabe muy bien que tiene algo que puede rehusarle a la demanda de la madre, negándose por ejemplo a acceder a los requerimientos de la disciplina excremencial.”(6) Pero Lacan dirá que en esta dialéctica primera de reciprocidad, ha de introducirse algo que está más allá de lo que el sujeto o el Otro demanden, se trata de la dimensión de lo que el Otro desea. “Primero esto le está profundamente velado al sujeto (...) es lo que poco a poco se desarrollará en la experiencia del Edipo (...) lo que conduce al complejo de castración y constituye un desarrollo de aquel más allá de la demanda”.

La dimensión de lo que el Otro desea entonces se introduce a partir del Edipo y la castración. Lacan agregará más adelante que “más allá de la palabra y de la súper-palabra, de la ley del padre como quiera que se la llame, algo muy distinto resulta exigible. A este título se introduce (...) ese significante electivo, el falo. En condiciones normales, se sitúa en un segundo nivel del encuentro con el Otro. Es lo que, en mis pequeñas fórmulas les he llamado S(A), el significante de A tachado. Se trata (...) de la función del significante falo, a saber, la de marcar lo que el Otro desea en cuanto marcado por el significante, es decir, tachado (...) Es por mediación del significante falo como se introduce el más allá de la relación con la palabra del Otro.”(7)

El más allá o más acá de la demanda es esclarecido por Jacques-Alain Miller, quien plantea la necesidad de distinguir dos tipos de demandas (8). Un primer tipo en el que se demanda algo, en el que el Otro de la demanda es aquel que transforma la necesidad en demanda significativa, se trata del Otro que tiene; un segundo tipo es la demanda de amor, que no es demanda de algo sino de alguien, de la presencia de alguien. Se demanda nada. Esta demanda introduce el Otro que no tiene. El don que le corresponde es don de nada. Se trata de que el Otro dé lo que no tiene (su ser o lo que no sabe), de que el Otro aporte su propia falta, su castración.

Con la introducción del falo como significante del deseo del Otro, Lacan planteará que el problema del sujeto desde el primer paso de la dialéctica es el de ser o no ser el falo; cuestión que en el seminario 4 ya había desarrollado como la verdadera perversión del niño. Será de acuerdo al modo de situarse en el Edipo que accederá a la posición masculina de tener el falo, o a la posición femenina de ser el falo.

Podríamos decir que, como se lee en el epígrafe de esta reseña, Lacan plantea que no hay armonía en la relación entre los sexos. A diferencia de los animales, lo imaginario no dice cómo se relacionan hombre y mujer Como señala Miller (9), a esta altura de la enseñanza de Lacan, para saber cómo se relacionan hombre y mujer hay que pasar por la mediación significativa, habría el significante que diga sobre la relación sexual, el falo simbólico. Será posteriormente que “Cuando (Lacan) verifique que el significante tampoco lo dice llegará al “no hay relación sexual”.

(*) Reseña de la 5ta clase dictada el 15 de junio, del Seminario del Instituto Pragma-APLP: “La maldición del sexo, el *biendecir* del analista”, docente, Inés García Urcola y comentarios de Gabriela Terré.

Bibliografía

- 1- Miller, Jacques-Alain: *Donc. La lógica de la cura*, editorial Paidós, Buenos Aires, 2011, pág. 251.
- 2- *Ibíd.*, pág. 227.
- 3- Lacan, Jacques: *El Seminario, Libro 5, Las Formaciones del Inconsciente*, editorial Paidós, Buenos Aires, 2010, pág. 366.
- 4- Lacan, Jacques: *El Seminario, Libro 4, La relación de objeto*, editorial Paidós, Buenos Aires, 1994, pág. 125.
- 5- *Ibíd.*, pág. 73.
- 6- Lacan, Jacques: *El Seminario, Libro 5, Las Formaciones del Inconsciente*, editorial Paidós, Buenos Aires, 2010, pág. 367.
- 7- *Ibíd.*, pág. 375.
- 8- Miller, Jacques-Alain: *Los divinos detalles*, editorial Paidós, Buenos Aires, 2010, pág. 170-171).
- 9- Miller, Jacques-Alain: *Donc. La lógica de la cura*, editorial Paidós, Buenos Aires, 2011, pág. 225.

Las condiciones de amor freudianas, ¿aún? (*)

Ana Gutiérrez

El 29 de junio se dictó la sexta clase de Seminario anual del Instituto Pragma: “La maldición del sexo, el *biendecir* del analista”, la docente fue Patricia Iribarren y el comentario fue realizado por quien escribe esta reseña.

Patricia Iribarren comenzó su clase con una pregunta ¿Por qué hablar de amor, aún? Y planteó varias respuestas: hablamos de amor porque hay un lazo entre amor y palabra; porque el amor es un objeto de interés en la cultura; porque como lo descubrió Freud posibilita la transferencia en un análisis a la vez que es su obstáculo; porque el amor se relaciona con otros aspectos de la sexualidad como son el deseo y el goce, además porque el malestar en la vida amorosa y sus desencuentros sigue suscitando la demanda de análisis en nuestros consultorios. En relación a esto, leyó un párrafo escrito por Mark Twain en su texto *El diario de Adán y Eva* (1) donde ejemplifica a través de las preguntas que se hacen los personajes esos desencuentros y malentendidos que en el amor vienen a dar cuenta de que el paraíso está perdido por el infernal equívoco del lenguaje.

Luego, la clase giró en torno a estas cuestiones: ¿porqué el amor?, ¿cuáles son sus condiciones? y ¿habría viejas y nuevas condiciones para el amor?, teniendo en cuenta que la condición de amor es un elemento *sine qua non*, necesario pero no suficiente para poner en marcha la sexualidad, de allí la afinidad, dirá, que hay entre la condición de amor freudiana y la causa del deseo lacaniano.

Presentará para responder a estas preguntas, tres artículos: “Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre” (2), “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa”(3) y “El tabú de la virginidad”(4)reunidos por Freud bajo el título “Contribuciones a la psicología del amor”

Del artículo “Sobre un tipo particular de objeto en el hombre” remarcará la condición de amor en el hombre, como una particularidad clínica, que será la del tercero perjudicado, donde la mujer elegida no será libre, sino que otro hombre pretenderá su amor. También el amor por mujeres fáciles surgiendo en el hombre la necesidad de rescatarlas.

Miller en su texto *Los divinos detalles*(5), explica que en estas elecciones particulares el hombre no reconoce a la mujer como tal para amarla, sino que debe pasar por extraordinarias contorsiones significantes para elegirla, es decir que no le van todas las mujeres, de ahí que la condición de amor viene al lugar de la proporción sexual que no existe.

Freud, apoyado en su doctrina del Edipo, explicará estas particulares condiciones poniendo el énfasis en la constelación materna (6), ya que por el hecho de mamar el niño del pecho de su madre, se vuelve

único y fundamental para todo vínculo de amor. El hallazgo (encuentro) del objeto de amor, es propiamente un reencuentro, articulado al objeto perdido como objeto causa del deseo. El hombre entonces apuntalándose en su infancia, desarrollará más de una serie sexual plasmadas en condiciones de amor totalmente variadas, donde detrás de la mujer elegida estará la madre.

En relación a las condiciones de amor en las mujeres, explicará Patricia, también encontramos a la madre. Freud en la conferencia 33 “La feminidad” (7) hace hincapié en la prolongada duración de la ligazón preedípica de la niña con su madre, concluyendo que no se puede comprender a la mujer sino se pondera esta fase. Dada la pregnancia de esta primera ligazón-madre la veremos actualizarse en la relación de la mujer con su marido (afectos ambivalentes hacia la madre, que se trasladan al hombre en el matrimonio)

Por otro lado para Freud la mujer necesita con más intensidad que el hombre, ser amada que amar, dirá: “el interés, el amor que se les manifiesta o que suponen en el otro, es a menudo una condición *sine qua non* para desencadenar el proceso amoroso”.

En el texto freudiano “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa”, señalará la docente, que Freud constata que la conducta amorosa en el hombre presenta como condición universal, la impotencia psíquica, en tanto la corriente tierna y la sensual no convergen en el mismo objeto de amor. Por lo tanto el recurso del que se vale el hombre es la degradación psíquica del objeto sexual. Por el lado de las mujeres la condición de lo prohibido es equiparable en la vida amorosa a la necesidad de la degradación del objeto sexual en el hombre.

En la tercera contribución “El tabú de la virginidad”, Freud remite al secreto de las condiciones de amor, que será en la mujer el tabú de un goce. Se erige un tabú dirá, allí donde se teme un peligro psíquico y la mujer pasará a ser *un todo* tabú. El horror básico se fundaría en que ella parece eternamente incomprendible, misteriosa, ajena y por eso hostil. El varón teme ser debilitado por la mujer, contagiarse de su feminidad y mostrarse luego incompetente.

Los desarrollos freudianos sobre el tabú de la virginidad como respuesta a lo ominoso, a lo nuevo y desconocido fueron tomados como punto de mira de lo que acontece en la metamorfosis de la pubertad, quedando como tema de investigación la cuestión de si esto reviste nuevas modalidades de presentación.

Del recorrido por los tres textos freudianos se desprende una pregunta: ¿por qué es tan poco armónica la relación del amante y su objeto sexual? La respuesta es que hay algo en la naturaleza de la pul-

sión que es desfavorable al logro de la satisfacción plena, porque al estar el objeto perdido, nunca sus sustitutos serán del todo adecuados. No será posible entonces congeniar las exigencias de la sexualidad con los requerimientos de la cultura, siendo inevitables la renuncia y el padecimiento.

¿Qué querrá decir que el amor es dar lo que no se tiene? Tomando las palabras de Germán García (8) explicará el aforismo lacaniano que define el amor como “dar lo que no se tiene a alguien que no lo es”, en torno al significante falo, que neutraliza la diferencia entre hombres y mujeres y a la vez los constituye en su posición sexuada. Pero será en este espejismo de la circulación de este significante, el falo, que la significación del amor será instaurada. En tanto los dos están dando algo que no tienen a alguien que no lo es. Cualquier cosa podrá ser leída por el otro como acto de amor y cualquier cosa podrá ser leída como no amor, porque cada uno lee en el amor del otro, el propio.

Entonces articulando estos dos últimos párrafos, ese “algo” de la naturaleza de la pulsión que es desfavorable al logro de la satisfacción plena freudiana, lo llamaremos desde Lacan goce. Y el amor en tanto engaño imaginario reduce el goce y se acomoda al deseo, aquella frase tantas veces repetida de “que el goce tiene que condescender al deseo”. Y agrega la docente que lo que nos une en el amor es gozar deseando.

“Podemos considerar que hay algo de lo viejo en lo nuevo del mundo y eso hace posible conectar el lenguaje a un goce vía el síntoma que perdura...”(9),- con esta orientación de Enrique Acuña la docente recorrió brevemente los modos actuales de vínculo amoroso que prometen hacer posible lo imposible para todos aunque luego en los consultorios sigamos constatando esa repetición particular de uno por uno en los encuentros y desencuentros amorosos, entre las condiciones de amor freudianas y la causa del deseo lacaniano.

Quien escribe hizo los comentarios, graficando con dos recortes de casos clínicos (10) algunos detalles de la clase, considerando que un caso o fragmento de un caso nos invita a interrogarnos y desprender así ciertas elaboraciones teóricas. En los dos casos de parejas y sus desencuentros amorosos aparece la presencia imaginaria de la madre. En un caso detrás de un hombre la madre y en el otro la mirada de la madre que se hacía presente en los momentos de los encuentros sexuales con su *partenaire*. Aquí es donde puede ubicarse el estrago. No como concepto, sino como efecto de la incidencia traumatizante de este goce puro, sin medida, “no todo” acotado por el significante falo en la mujer en posición femenina. El ya mentado estrago en la relación madre-hija.

La niña parece esperar en tanto mujer más subsistencia de la madre que del padre, es decir que la sexualidad femenina implicaría necesariamente diferenciar una madre de una mujer. Una madre transmite una feminidad imperfectamente subsistente e imposibilitada de hacer existir la relación sexual, pero

una madre puede “aislar” su propia pregunta sobre ¿qué es una mujer? (ya que no hay significante que represente a una mujer en el inconsciente) y permitir a su hija hacerse su propia pregunta y así encontrar su respuesta singular y gozar y desear como cualquier otra.

Dirá Marina Recalde (11), que para no quedar a merced del estrago materno, será necesario que la niña no encuentre la respuesta a su propia feminidad en su madre, sino en el hombre que produce la separación entre la niña y la madre. O sea que no es el padre sino el hombre, en el sentido que es el deseo del hombre, el que opera como separador. Ese hombre que provoca el deseo en esa mujer que es también madre.

Enrique Acuña en el texto de Inés García Urcola “Espacio del abrazarse” (12) se refiere al amor, como la idea de invención de un artificio que une dos cuerpos en el espacio del abrazarse, espacio compacto porque sostiene una falla, en la que cada uno está conectado con su Otro del inconsciente, más que con el otro como pareja del amor. Y ese artificio es el fantasma, también puede ser un síntoma.

Si el arreglo y la invención es por la vía del fantasma podría ser un goce agradable, si es por la vía del síntoma estará involucrado un sufrimiento gozoso. Esta es la última enseñanza de Lacan y seguiremos investigando en las siguientes clases.

(*) Comentario de la 6ta clase dictada el 29 de junio, del Seminario del Instituto Pragma-APLP: “La maldición del sexo, el *biendecir* del analista”, docente, Patricia Iribarren y comentarios de Ana Gutiérrez.

Bibliografía

- 1 - Twain, Mark: *El diario de Adán y Eva*. Edición 1906
- 2- Freud, Sigmund: “Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre”. (1910). Tomo XI. Amorrortu.
- 3-Freud, Sigmund:” Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa” (1912). Tomo XI. Amorrortu.
- 4-Freud, Sigmund: “El tabú de la virginidad” (1918). Tomo XI. Amorrortu.
- 5- Miller, J.A: *Los divinos detalles*. Paidós, 2010.
- 6- Freud, Sigmund: *Tres ensayos de teoría sexual*. Tomo VII. Amorrortu, 2007.
- 7- Freud, Sigmund: Conferencia 33 “La feminidad”. Tomo XXII. Amorrortu.
- 8- Entrevista a Germán García. En *Lo imprevisible* compilado por Cesar Mazza. Los Ríos, 2018.
- 9- Acuña, Enrique: “El viejo mundo nuevo” en *Resonancia y silencio. Psicoanálisis y otras poéticas*. Edulp, 2009.
- 10- Meseguer, Omaira: “Más allá de la vitrina”, caso clínico en *Lacaniana N° 22*. y recorte de un caso de Silvia Tendlarz en su texto “¿Qué es un hombre para una mujer?”
- 11- Recalde, Marina: “Madre, niña, estrago: una salida posible” en el libro *No locas-del-todo*. Grama, 2012.
- 12- García Urcola, Inés: “Espacio del abrazarse”. Comentario de la clase 2 del curso de Enrique Acuña “Se(x) uaciones –Mujeres y hombres con lo femenino-. Febrero 2021.

La maldición del sexo, el bien-decir del analista (*)

“El amor vía de acceso al deseo”

Marcela Reichert

El miércoles 13 de julio en la nueva sede del Instituto Pragma se dio inicio a la séptima clase del Seminario Anual, continuando con el punto 2 del programa: “Aún...el malestar en la vida amorosa. Amor, deseo y goce” con la intención de finalizar la clase dejando abierto el tema al siguiente punto del programa: “¿La transferencia como vía a un nuevo amor?”.

La clase estuvo a cargo del docente Ezequiel Rueda y los comentarios por quien suscribe esta reseña.

En esta clase fue abordado uno de los aforismos de Lacan que articula los principales conceptos implicados en esta mal-dicción del sexo que venimos trabajando: deseo, amor y goce. El docente consideró que parte de lo enigmático de este aforismo, para los analistas, implica la articulación de conceptos que se han modificado a lo largo de la enseñanza de Lacan, los cuales, por momentos, no es fácil diferenciar. Por ejemplo, la versión del amor a la altura del seminario 4, articulada a la tríada necesidad-demanda-deseo, tiene que ver con la noción de don, de dar lo que no se tiene, en cambio, en este momento de la enseñanza esta definición varía.

El aforismo elegido por el docente: “*Sólo el amor permite al goce condescender al deseo*” fue pronunciado, en *El Seminario 10, La angustia* de los años '62/'63, y se lo ubica en el tercer apartado, según la escansión de Miller, quien lo tituló “La angustia entre goce y deseo”, en la página 194 de la clase número 13 llamada “Aforismos sobre el amor”.

Según el docente la clave de lectura de este aforismo está en hacer el esfuerzo para poder pensar el movimiento que Lacan realiza al pasar de la angustia como mediador entre deseo y goce hasta derivar en el amor como término entre deseo y goce.

La clase anterior de Lacan, llamada “La angustia, señal de lo real” permite situar el momento, dado que hace un breve repaso por lo trabajado desde el inicio del seminario 10. Ahí retoma una de las principales ideas decantadas hasta ese momento del seminario, la idea de que “la angustia no es sin objeto”; hasta esa clase se detuvo en presentar las teorías de la angustia preexistentes y buscó diferenciarlas de nociones afines, como la de miedo.

Ante la pregunta sobre el objeto de la angustia, apoyándose en la idea de peligro interno freudiana, responderá que será ante el encuentro con lo real que surgirá la angustia cuya función será la de señalar su aparición. Pero para llegar a esta conclusión proce-

de al despliegue de la operación de la división subjetiva, donde ese real inscribe su lugar. Dirá que lo que cae de la operación subjetiva, ese resto será el objeto perdido, objeto real que provoca la angustia.

Veremos como la angustia es el momento lógico previo a la aparición del deseo (y del sujeto dividido) y a su vez constitutivo de la aparición de la función del objeto *a*.

La operación de constitución del sujeto nos sirve para ver como en esta relación mítica entre el sujeto y el campo del Otro (que de alguna manera se reedita en el lazo social y, en particular, en el vínculo amoroso) se ponen en juego las dimensiones de la angustia y el deseo. Será en la “falla” del encuentro entre el sujeto y el Otro donde aparecerá lo real encarnado en un objeto que provoca la angustia.

Detenernos en estos desarrollos, nos es útil para seguir pensando lo que serán más adelante los efectos de la existencia de la no relación sexual. La idea de que “la angustia aparece en la separación” (seminario 10. p.180) lleva a Lacan a desarrollar la función de los objetos perdidos pero, sobre todo, la función de la castración, siendo aquí donde aparece el amor. El amor aparece hacia el final de la clase, incluso hace una alusión a la vida amorosa al señalar que toda esta abstracción puede tener una función pragmática para poder identificar en una relación lo que es del orden del deseo y lo que es del orden del goce. Como decía Enrique Acuña en su texto “Freud y la captación de la angustia por el síntoma” en su libro *Resonancia y Silencio*, la angustia será “un resto útil de la existencia de un deseo ignorado”.

La clase 13, llamada “Aforismos del amor” tomada por el docente, continúa esta referencia a la vida amorosa al explicar la idea de que “el deseo reencontra su objeto en lo caduco” y lo ejemplifica con el hecho de que en el orgasmo algo se pierde y se conecta con la angustia, cuestión que le permite decir algo, la idea de que “el goce no conocerá al Otro, sino por medio de este resto, *a*” (p.189). Veremos luego como en momentos posteriores de su enseñanza esto tendrá una lectura que parece más clara para pensar esta relación entre amor, deseo y goce pero con la clave de lectura de la oposición en el goce del cuerpo (*auto*) y el otro en tanto alteridad (*héteros*). A esta altura del seminario 10 esa antinomia se dará entre el goce autoerótico y el deseo (representado por el lugar del Otro).

El aforismo es abordado nuevamente a partir del recurso al cuadro de la constitución del sujeto dado

que en él se puede captar que es el objeto a correlativo al acceso al Otro. Este momento de aparición del objeto va a tener un destino sumamente diferente si el tratamiento de ese a es por vía del amor y no sólo con el enfrentamiento desnudo al objeto que derivará sólo en angustia.

En *La angustia lacaniana* Miller esclarece la cuestión a partir de deslindar el objeto del deseo (posterior al momento de la angustia) del objeto real (anterior, mítico). La angustia será la vía hacia el objeto real y el amor puede convertirse en la vía privilegiada de acceso al objeto de deseo.

Será por medio de la dialéctica de la frustración que se pase de la demanda de un objeto satisfacción de la necesidad a la demanda de un objeto de don, un signo de amor. Miller dirá que "...en la vertiente del amor el objeto real es elevado a la dignidad del objeto simbólico; se pasa de la satisfacción estúpida (goce) de la necesidad a lo indefinido del deseo metonímico". Esta dialéctica será sólo posibilitada por la puesta en juego de otro deseo, el deseo del analista, que funcione como pivote entre la angustia y el amor. Así el amor funciona como mediador porque vuelve agalmático al objeto de goce. Produce el velo necesario para que el goce se presente como deseo, como búsqueda de otra cosa más allá de la pura satisfacción paradójica.

Por ello, al momento de pensar el armado de la clase nos pareció que la mejor forma de graficar este pasaje de la angustia al amor entre el deseo y el goce es con la cuestión del tipo de amor propio del psicoanálisis: el amor de transferencia. Si la definición de amor a la altura del seminario 10 implica que el otro dé lo que no tiene (su ser en tanto castrado, incompleto) también puede implicar que dé lo que no sabe, su inconsciente, ambas formas del otro barrado, que en el caso de la transferencia se instalará en el paso por la vía de un deseo de saber que podrá funcionar como cierto límite al goce.

Con el comentario continuamos hablando de amor por el interés del psicoanálisis y también por sus manifestaciones culturales en la época. Para ello hacia el final de la clase revisamos un artículo periodístico de actualidad (<https://www.pagina12.com.ar/434942-cuando-el-goce-no-precisa-de-otro-cuerpo>), previo a una lectura del trabajo de Enrique Acuña "El Muro -entre cátaros y preciosas-" publicado en su libro *Resonancia y silencio- Psicoanálisis y otras poéticas*. El texto es una Referencia al Amor Cortés, el cual nos introduce en el tema de las referencias que Lacan utiliza en su enseñanza.

En este texto, Enrique Acuña se refiere a: "los efectos sociales del catarismo y las preciosas, y dice que Lacan toma en cuenta que hay «efectos sociales» de la perversión -específicamente de la homosexualidad- factor que puede «salir de la norma» de la cultura. Esa «salida de la norma» puede

poner en causa a diferentes saberes. Por ejemplo, el psicoanálisis está en una encrucijada con otros discursos que proponen teorías de la causa y de los efectos de la perversión en un arco que va desde el esencialismo, la biología y la genética, hasta el constructivismo del género, el relativismo cultural y los estudios gays-lésbicos".

Entonces acá Lacan habla de efectos sociales de la perversión cómo lo que se sale de la norma; efectos sociales en términos de que movilizan saberes. Cuestión que podríamos poner a dialogar con los nuevos modos de goce y los diversos saberes que engendran.

Algo de esto vimos en el seminario de la Red el año pasado a raíz del movimiento *trans*, y hoy, para articular con la clase, lo ubicamos en el movimiento de asexuales, diferentes formas de presentación en lo social que son ejemplo de la variedad de objetos que hacen posible satisfacer la pulsión sin tener que pasar por el partenaire sexual, una maniobra que elude el encuentro con la diferencia, la presentación contemporánea de lo que Lacan llamó la ética del soltero. Aborda las incidencias sociales de la homosexualidad femenina como diferentes de la masculina. De la masculina dice que sufre el supuesto de parecer «una especie de entropía que se ejerce hacia la degradación comunitaria». Enrique articula esta entropía con lo "homo" como aquello no perturbado por la diferencia, en relación a la ética del célibe, del soltero, e incluso al goce del idiota. Entonces dice en su texto: "*Lo homo es lo no perturbado...* por el goce del cuerpo del otro, es decir, no perturbadas por la diferencia y la alteridad." Al contrario de la femenina, que implica un «Eros que transmite cierta información». Tal diferencia Lacan la busca en dos movimientos sociales de la historia de Francia, uno religioso, el catarismo (más vinculado a la ética del célibe pero veremos que es a su vez la condición de posibilidad del surgimiento del amor cortés), y otro literario, el de las Preciosas, que suponen un tratamiento del amor por la vía de una educación sentimental que se logra con la escritura. Como señala Enrique sobre el final del artículo, "No hay relación sexual salvo que alguno empiece a hablar de amor". Creo que esto se puede articular a lo que Ezequiel plantea como que solo el amor permite al goce condescender al deseo. En este caso por la vía del deseo en juego en la escritura y en el hablar de amor.

Dice Enrique Acuña: "Con la modalidad del amor cortés, que se instaura como estilo de vida, introduce reglas en la relación entre hombres y mujeres. Este régimen de goce se logra cuando el objeto femenino

sale de su enigma para convertirse en signo de devoción, sumisión y servicio.”

Con respecto al preciosismo: Cortesanas preciosas en los salones europeos del siglo XVI, alma de una experiencia de conversación que le otorga un nuevo poder a la mujer: el de mediadora e interlocutora de la intelectualidad europea donde la palabra adquiere centralidad, suponían un tratamiento del amor por la vía de una educación sentimental que se lograba con la escritura, aquí se da la condición de posibilidad de la transmisión de Eros.

Para terminar, Enrique Acuña dirá: “Recién en los años setenta, la causación del sujeto y su *sexuación* -dos neologismos- se juntan en unas fórmulas que permiten decir: la *sexuación* es igual a «sexo más significación», y el producto son diferentes posiciones a tomar con lo femenino y/o masculino. No hay entonces más «efectos sociales fuera de la norma», sino efectos sobre el sujeto de lo real, del hecho de que «no hay proporción sexual», salvo que alguno empiece a hablar de amor.”

(*) Comentario de la séptima clase dictada el 13 de julio de 2022, del Seminario del Instituto Pragma-APLP: “La maldición del sexo, el *biendecir* del analista”. Docente Ezequiel Rueda con comentarios de Marcela Reichert.

Bibliografía

-Lacan, Jacques: Seminario 7, La ética del Psicoanálisis. Paidós. Bs. As.2013.

- Lacan, Jacques: Seminario 8, La transferencia, Bs .As, Paidós, 2013.

- Lacan, Jacques: *Seminario 10, La Angustia*. Editorial Paidós. Bs As 2012.

- Lacan, Jacques: Seminario 20, Aún, Bs As, Paidos, 2008.

- Miller, JA: *Los divinos detalles*, Bs As. Paidos, 2011.

- Miller, J.A.: *La angustia lacaniana*, Bs As Paidos, 2013

-Acuña, Enrique: “Freud y la captación de la angustia por el síntoma”. *Resonancia y silencio*. Edulp, La Plata, 2009.

- Acuña, Enrique: “El muro -entre cátaros y preciosas-“en el libro *Resonancia y Silencio – Psicoanálisis y otras poéticas-*. Edulp, La Plata, 2009.

- <https://www.pagina12.com.ar/434942-cuando-el-goce-no-precisa-de-otro-cuerpo>

NUEVA SEDE DEL INSTITUTO PRAGMA!

**CALLE 7 N°1065
ENTRE 54 Y 55. ENTREPISO A**

INFORMES: asocpsicolp@gmail.com

SEMINARIO ANUAL DEL INSTITUTO PRAGMA- APLP

“La maldición del sexo, el Biendecir del analista”

Programa:

1- La mal-dicción del inconsciente. La no proporción sexual.

- A causa del lenguaje. El inconsciente no conoce más que el Uno fálico.
- ¿Inconsciente como destino? De lo contingente a lo necesario y el futuro anterior.
- La creación del inconsciente, la invención del sujeto. Descubrimiento, encuentro vs invención.
- Del Inconsciente al *parlêtre*. El cuerpo en cuestión.

2- Aun...el malestar en la vida amorosa. Amor, deseo y goce.

- Relación sujeto -objeto. Dialéctica del deseo y la demanda. Demanda, deseo y goce en histeria y obsesión.
- Condiciones de amor. El amor y el fantasma. El amor y el Ideal. ¿Mujer síntoma, hombre estrago aún? La impotencia del amor
- La carta de *Almor*. ¿Qué quiere La mujer? Goce fálico y el Otro goce. Amores locos. Amor místico. Amor cortés. Erotomanía.
- Versiones actuales del amor. Homogenización de los goces por los discursos y lo real que emerge en el síntoma.

3- ¿La transferencia como vía a un nuevo amor?

- El amor repetición (*clissé*). Transferencia ligada al deseo, al goce y al saber.
- De la metáfora del amor al Sujeto supuesto Saber.
- El deseo del analista pivote de la transferencia: Alcanzar la máxima diferencia entre el objeto *a* y el Ideal.
- Lacan, el buen encuentro, y la promesa de un “nuevo amor”: un amor que se dirige al saber.

4- La ética del Bien-decir. “El Bien-decir no dice dónde está el Bien”

- El decir del analista: la interpretación. Efectos simbólicos, efectos reales.
- Fórmulas de la interpretación en la enseñanza de Lacan: la puntuación, el corte, la alusión, el equívoco, la cita y el enigma, la interpretación apofántica y los imposibles.
- Decir y enunciación. El decir queda olvidado tras lo dicho. Hacer *ex -sistir* un decir.

Cronograma:

- 13 de abril: clase de apertura. Leticia García e Inés García Urcola
- 27 de abril: Docente: Fátima Alemán. Comenta: Milena Nucciarone
- 11 de mayo: Docente: Daniela Ward. Comenta: Fernando de la Fuente
- 25 de mayo: Feriado

1º de junio: Docente: Leticia García. Comenta: Guillerma Chañi
15 de junio: Docente: Inés García Urcola. Comenta: Gabriela Terré
29 de junio: Docente: Patricia Iribarren. Comenta: Ana Gutiérrez.
13 de julio: Docente: Ezequiel Rueda. Comenta: Marcela Reichert
27 de julio: receso invernal
3 de agosto: Docente: Carolina Sanguinetti. Comenta: Milena Nucciarone
17 de agosto: Docente: Mariángeles Alonso. Comenta: Fernando de la Fuente
7 de septiembre: Docente: Christian Gómez. Comenta: Guillerma Chañi
21 de septiembre: Docente: Alejandro Sosa Días. Comenta: Gabriela Terré
5 de octubre: Docente: Fátima Alemán. Comenta: Ana Gutiérrez
19 de octubre: Docente: Daniela Ward. Comenta Marcela Reichert
2 de noviembre: Clase de cierre: Inés García Urcola y Leticia García
16 de noviembre: Mesa Redonda

STAFF

Responsable
Ana Gutiérrez

Asesor
Christian Gómez

Consejo Editorial:
Guillerma Chañi - Fernando de la Fuente

Enviar correspondencia a: microscopía2014@gmail.com

Instituto Pragma – APLP

Seminario Anual

La maldición del sexo, el Biendecir del analista

Docentes:

Fátima Alemán

Mariángeles Alonso

Leticia García

Inés García Urcola

Patricia Iribarren

Ezequiel Rueda

Carolina Sanguinetti

Daniela Ward

y docentes invitados

Inicio: 6 de abril, 20 hs.

Periodicidad quincenal

Virtual y Presencial

NUEVA SEDE del Instituto Pragma

Calle 7 n°1065 entre 54 y 55. Entrepiso A

Informes e inscripción: asocpsiclp@gmail.com

CONCEPTUAL
ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

El Anisochor del Plato
Ediciones de la Biblioteca Freudiana

Grupo de investigación: Consumos y discurso capitalista(*)

Daniela Ward

En el camino de argumentar sobre el discurso capitalista y su presentación actual, las lecturas nos conducen a distintos autores que potencian la interrogación que causa el programa de este año. Mark Fisher es uno de ellos con el título *Realismo capitalista* y su atrapante subtítulo: “¿No hay alternativa?”, cifrando en él una idea a partir de la inolvidable frase de Margaret Thatcher recordada por todos. En 10 cortos e intensos capítulos que en el 2009 se tradujeron al español, pudimos encontrar el significante “realismo” que nos conecta con el pos-capitalismo, el neo-capitalismo, etc. en distintos términos propuestos por diferentes pensadores para localizar una contemporaneidad ferozmente cambiante.

Al detallar la impronta que distingue el capitalismo en su versión actual para el autor mencionado, nos encontramos con la ausencia de debate, de discusión de los problemas, en nombre de un estado de cosas sin “alternativa” que posibilita a este *pseudo*-discurso -como lo llama Lacan-, jugar sin fisuras el horizonte de lo pensable. Nos encontramos con la inexistencia de lo nuevo: “no hay creación” y este es el centro de preocupación que conmueve pasado y futuro que la figura del *consumidor* expresa muy bien en el “no hay

antes ni después”-. A esta falta de historicidad que en consecuencia afecta pasado y futuro, le sumamos un interrogante: hasta cuándo puede subsistir una cultura, un pueblo, sin el aporte de lo nuevo?

Es el capitalismo como estructura impersonal e hiper-abstracta en la que tenemos que contar nuestra cooperación, la que nos lleva a pensar en que sí importa lo que hacemos, cómo intervenimos y la necesidad de interpretar la época en una escucha sensible a ella y a la vez perturbadora, que indica ir contra la expresa maniobra de excluir ese real que Lacan propone como única salida del circuito infernal de la repetición sin falla que desmiente el resto e instala el *standart* del infinito para nuestras vidas como condición terrible, que se juega por la alianza ciencia (técnica) /capitalismo.

Es la potencia de este interrogante “Sin historia no hay lo nuevo”, la que interpela a cada uno y compromete en una respuesta posible que venimos diseñando desde las primeras reuniones que provocan cada investigación.

(*) Grupo de investigación. Responsable: Daniela Ward, Adjunta: Guillerma Chañi.

BIBLIOTECA FREUDIANA DE LA PLATA – ARCHIVO BÉLA SZÉKELY BIBLIOTECA RESONANCIA Y SILENCIO

- Publicaremos mensualmente el listado de libros donados al Instituto PRAGMA por Enrique Acuña-

- **Mitchell Juliet** (1982). *Psicoanálisis y feminismos. Freud, Reich, Laing y las mujeres*. Anagrama

- **This Bernard** (1982). *El Padre: acto de nacimiento*. Paidós

- **Valery Paul** (1998). *Teoría poética y estética*. Visor

- **Colección Orientación Lacaniana** (2006). *Acontecimiento Freud. Jornada 150º Aniversario de su nacimiento*. Grama Ediciones

- **Freud Sigmund** (2014). *Das Unheimliche: manuscrito inédito*. Mármol izquierdo.

Grupo de investigación: Infancias y sexualidad femenina (*)

La salida de la infancia

Patricia Iribarren

La salida de la infancia es la cuestión que nos interesa investigar. En “Metamorfosis de la pubertad” (1905), Freud describe esta transformación o pasaje en torno a la elección de objeto amoroso y al modo de satisfacción pulsional. Solo con la pubertad se establece la separación tajante entre el carácter masculino y el femenino, escribe Freud. Pero ¿de qué diferenciación se trata?

Algunas respuestas las encontramos en el mismo texto. En una nota agregada en 1915 aclara que los conceptos de “femenino” y “masculino” no son unívocos, más bien deben descomponerse al menos en tres direcciones: se los emplea en el sentido de actividad-pasividad, en términos de la biología con sus correlatos orgánicos, o en el sentido sociológico. El primero de ellos es el aplicado en psicoanálisis. Por ello dirá Freud que la libido siempre es de naturaleza masculina ya se presente en el hombre o en la mujer. Prescindiendo de que su objeto sea el hombre o la mujer.

La bisexualidad es un factor decisivo concluye Freud. Hay predisposiciones reconocibles desde la infancia a la posición femenina y a la posición masculina. Con el término “bisexualidad” le puso nombre a la incertidumbre sexual generalizada.

Luego constatamos que el texto “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica” de 1925 resume la primera reformulación completa que hizo Freud sobre la sexualidad femenina y puede ser leído en serie con otros artículos sobre el tema como son: “Sobre la sexualidad femenina” (1931), la conferencia 33 “La feminidad” (1933) y el capítulo VII del “Esquema del psicoanálisis” (1940).

Volviendo a la pregunta inicial, discutimos los planteos de Miquel Bassols en su texto “La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente” (2021). No hay nada en el inconsciente freudiano, nada tampoco en sus formaciones que nos asegure que la diferencia entre un ser hombre y un ser mujer esté inscrita en él. El inconsciente se comporta como si solo existiera un sexo y todo el problema es saber cuál.

La cuestión *trans*, el binarismo o su oposición, el “genero fluido” son algunas de las notas con que se describe a la infancia y adolescencia actuales. Por ello, en el grupo nos proponemos seguir investigando los avatares de la sexualidad desde el punto de mira que nos ofrece el psicoanálisis de orientación lacaniana.

(*) Reseña de lecturas y comentarios del grupo de investigación Infancias y sexualidad femenina. Responsable Patricia Iribarren. Adjunta Mariángeles Alonso

Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas A.A.P.P

Seminario 2022

“La transferencia: un hecho nuevo”

“Ir hasta lo desconocido para encontrar lo nuevo”

El viaje. Charles Baudelaire

¿Cómo precisar hoy la incidencia novedosa del invento freudiano del psicoanálisis? Más de cien años de presencia en la cultura parecen dejar la potencia de su descubrimiento *in status nascendi*. Ese descubrimiento no es el de lo inconsciente del cual podemos indicar sus antecedentes, ni siquiera la interpretación de los sueños que es su vía de acceso (basta revisar la bibliografía consultada por Freud) es inaugural, aunque inaugura el psicoanálisis como praxis. La compulsión de repetición, con sus dos caras de automatismo y azar, también puede ser articulada a sus referencias filosóficas e incluso la pulsión ancla sus raíces conceptuales en torno al problema del placer y sus relaciones con la realidad.

En la vigésimo séptima de sus conferencias de introducción al psicoanálisis Freud afirma que el hecho nuevo que aporta la experiencia es la transferencia: fenómeno sin el cual no es posible el recorrido de un análisis desde el síntoma hasta aquello que lo causa. Este hecho, del cual Jaques Lacan hace un concepto fundamental no es sin embargo un producto de la cura analítica, se encuentra con ella y sabemos que en su manejo reside la clave del éxito de un análisis. Ahora bien, ¿cómo enseñarlo?

Si la transferencia irrumpe primero como transferencia de sentido, falso enlace e incluso error sobre la persona, es a partir de hacer palpable la estructura del amor que empieza a cobrar fuerza de novedad conceptual en tanto ella, más que formación de artificio es una formación de vena, suscita el amor auténtico, sus condiciones hasta llegar -más allá de la repetición- a conectar con la pulsión en una puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente.

¿Es el psicoanálisis un nuevo discurso sobre el amor? Más bien creemos que puede ser, para quien atraviesa un análisis la vía a un nuevo amor, desidealizado. Un amor -como enseñó Enrique Acuña- situable más allá de los señuelos imaginarios del objeto amoroso (*agalma*). Un amor que hace posible la conexión con la causa del deseo (*palea*). Conexión posible con el discurso analítico. Enrique Acuña en su intervención “*Pandem-Inc*”, señalaba el posible pasaje de la experiencia privada de un análisis, al hecho social, en el que se juega el *affectio societatis*, “transferencia de trabajo que nos reúne y nos separa al mismo tiempo (...) Se trata de un real captable en su faz de objeto ‘a’, que se puede cernir, envolver, captar.”

Este año tomamos este concepto fundamental para mostrar -a partir de él- el nuevo decir que resulta de la experiencia analítica así como su novedad en un siglo que parece ser a la vez el de la transparencia de la verdad tanto como el de las falsas noticias.

En este contexto, ¿no conserva el psicoanálisis su pertinencia al situar, siguiendo la traza de esa ficción verdadera de la transferencia, ese campo por donde el lenguaje anuda una satisfacción para la cual no hay saber?

Consejo de enseñanzas:

Verónica Ortiz
Inés García Urcola
Ana Gutiérrez
Hugo Espínola
Daniela Gaviot
Christian Gómez

PROGRAMA

-Hacia lo nuevo: concepto y función de la transferencia.

Clase de apertura

Docentes: Verónica Ortiz-Ana Gutiérrez.

Sábado 7 de mayo. 11hs.

Modalidad presencial, en CABA y transmisión por plataforma zoom.

Eje 1: Registros de la transferencia

-Desplazamiento, falso enlace, error.

-Sujeto supuesto al saber y campo del Otro.

-Metáfora del amor y neurosis de transferencia.

-Del afecto al concepto.

Clase 2

Docentes: Leticia García-Fernando Kluge

Sábado 18 de junio. 11hs.

Por plataforma zoom.

Clase 3

Docentes: Alicia Dellepiane-Leonardo Vera.

Sábado 2 de julio. 11hs.

Por plataforma zoom.

Eje 2: Dialéctica del deseo y realidad sexual.

-Inversiones dialécticas.

-De la repetición a la pulsión.

-Presencia del analista.

-La causa del deseo.

Clase 4

Docentes: Alejandro Sosa Díaz- Julia Pernía.

Sábado 20 de agosto. 11hs.

Por plataforma zoom.

17 DE SEPTIEMBRE: VI JORNADAS ANUALES/ASAMBLEA ANUAL
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Clase 5

Docentes: Héctor García de Frutos-Fátima Alemán

Sábado 15 de octubre. 11hs.

Por plataforma zoom.

Eje 3: La transferencia al psicoanálisis.

-Amar su más allá.

-La transferencia y su fórmula: la proposición.

-La transferencia de trabajo.

-Al fin, un nuevo amor.

Clase 6

Docentes: Daniela Ward-Hugo Espínola.

Sábado 19 de noviembre. 11hs.

Por plataforma zoom.

Clase 7

Docentes: Inés García Urcola-Christian Gómez.

Sábado 10 de diciembre. 11hs.

Por plataforma zoom.

Bibliografía de referencia

- Freud, S.: *Obras completas*, Volumen 2, "Estudios sobre la histeria", Amorrortu Editores, Bs. As., 1985.
- Freud, S.: *Obras completas*, Volumen 7, "Fragmento de análisis de un caso de histeria", Amorrortu Editores, Bs. As., 1985.
- Freud, S.: *Obras completas*, Volumen 12, "Sobre la dinámica de la transferencia", "Puntualizaciones sobre el amor de transferencia" Amorrortu Editores, Bs. As., 1985.
- Freud, S.: *Obras completas*, Volumen 16, 27° conferencia, "La transferencia", Amorrortu Editores, Bs. As., 1985.
- Lacan, J.: *Escritos 1*, "Intervención sobre la transferencia", Siglo XXI, México, 1975.
- Lacan, J.: *El Seminario*, Libro 1, *Los escritos técnicos de Freud*, Paidós, Bs. As., 1981.
- Lacan, J.: *El Seminario*, Libro 6, *El deseo y su interpretación*, Paidós, Bs. As., 2014.
- Miller, J.-A.: *Revista Registros- Psicoanálisis y hospital*, Año 3- Tomo azul, "Psicoterapia y psicoanálisis", la clínica en la institución, Bs. As.
- Lacan, J.: *El Seminario*, Libro 8, *La transferencia*, Paidós, Bs. As., 2003.
- Miller, J.-A.: *El banquete de los analistas*, Paidós, Bs. As., 2000.
- Lacan, J.: *Otros Escritos*, "Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela", Paidós, Bs. As., 2012.
- Lacan, J.: *El Seminario*, Libro 11, *Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, Paidós, Bs. As., 1973.
- Miller, J.-A.: .... "Affectiosocietatis", ...
- Miller, J.-A.: *Conferencias porteñas*, Tomo 2, Apartado III "La comunidad analítica", Paidós, Bs. As., 2009.
- Miller, J.-A.: *Conferencias porteñas*, Tomo 3, Apartado II "La singularidad del síntoma", Paidós, Bs. As., 2009.
- Acuña, E.: "Amar su más allá", en <http://www.aplp.org.ar/index.php/e-textos-10/245-amar-su-mas-alla-una-lectura-de-la-ciencia-y-la-verdad>
- Acuña, E.: *Resonancia y silencio- Psicoanálisis y otras poéticas*, "La captación de la angustia por el síntoma", Edulp, La Plata, 2009.
- Focchi, Marco: "Saber curar", en <http://www.aplp.org.ar/index.php/e-textos-10/451-e-texto-saber-curar>
- Kluge, F.: "Székely con Masotta: la caída de los atributos", en <http://www.aplp.org.ar/index.php/component/content/article/905-jornadas-y-coloquios/jornadas/338-szekely-con-masotta-la-caida-de-los-atributos>
- Marinelli, Lidia y Mayer, Andrea: *Soñar con Freud- La interpretación de los sueños y la historia del movimiento psicoanalítico*, ...
- García, G.: *D'Escolar*, "Figuras de la transferencia", Atuel-Anáfora, serie Impar, Bs. As., 2000/ También en <http://www.descartes.org.ar/germangarcia/assets/files/figuras-delatransferencia.pdf>
- García, G.: "El psicoanálisis y las terapias milagrosas", en <http://www.descartes.org.ar/germangarcia/page348.html>

INVITA
SEMINARIO 2022

La transferencia: un hecho nuevo

Docentes: Verónica Ortiz- Ana Gutiérrez-Leticia García-Fernando Kluge-Alicia Dellepiane-Leonardo Vera-Guillermina Bianculli-Alejandro Sosa Dias-Héctor García de Frutos-Fatima Aleman-Daniela Ward-Hugo Espínola-Inés García Urcola-Christian Gómez

Inicio: Sábado 7 de mayo. 11:00hs
-Modalidad presencial: Centro Cultural Carlos Sánchez Viamonte. Austria 2154 - CABA.
Con inscripción previa.
-Modalidad virtual: por plataforma zoom. Con inscripción previa.

Frecuencia mensual de mayo a diciembre.

Informes e inscripción:
asocpsiclp@gmail.com
correodelaapm@gmail.com

Auspicios: