

XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2023.

Muerte y finitud (escritura y ex-sistencia).

Escobar, Andrea.

Cita:

Escobar, Andrea (2023). Muerte y finitud (escritura y ex-sistencia). XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-009/364>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ebes/7mZ>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

MUERTE Y FINITUD (ESCRITURA Y EX-SISTENCIA)

Escobar, Andrea

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El presente trabajo surge como despliegue de una inquietud cuya forma se expresa en la frase: “¿para qué analistas?”. Tal interrogación remite al lugar de nuestra escucha en lo que puede llamarse -siguiendo a Lacan en su Carta a los italianos- el “Clamor de la humanidad” como forma de padecimiento propia del tiempo que habitamos. El encuentro con el último libro del poeta Javier Galarza *La religión Hölderlin*, el necesario diálogo intertextual que sostiene el autor con Martín Heidegger (quien hace suya la pregunta del poeta alemán: “¿para qué poetas en tiempos de penuria?”) y el ineludible *El triunfo de la religión* de Lacan fueron de gran ayuda para quien suscribe en cuanto al diseño y orientación del mencionado despliegue.

Palabras clave

Lugar de la escucha - Clamor humano - Religión - Síntoma

ABSTRACT

DEATH AND FINITUDE (WRITING AND EX-SISTENCE)

This work has its origin as an attempt to deploy a concern that is expressed in the phrase “why psychoanalysts?”. This question is connected with our listening place -according to Lacan in his text *Letter to the Italians*- regarding the “Cry of humanity” as a way of suffering typical of this time. The encounter with the last book written by Javier Galarza called *La religión Hölderlin*, the necessary intertextual dialogue holded by the author with Martin Heidegger (who asks himself the same question as the german poet “Why poets in times of hardships?”) and the inevitable *The triumph of religion* by Lacan were very helpful for the person who signed this work in order to find the mentioned deployment path.

Keywords

Listening place - Human cry - Religion - Symptom

*El lenguaje es un virus...
que vino del espacio exterior.*

William S. Burroughs,
La revolución electrónica

El presente trabajo surge como intento de desplegar una inquietud que se expresa en la pregunta “¿para qué analistas?” y en el cuestionamiento de nuestro lugar de escucha para el llamado “clamor de la humanidad” (Lacan, 1973a, p.327) como padecimiento propio del tiempo que habitamos.

El encuentro con el último libro de Javier Galarza (2022), *La*

religión Hölderlin, el necesario diálogo intertextual que sostiene el autor con Martín Heidegger -quien hace suya la pregunta del mencionado poeta alemán: “¿Para qué poetas en tiempo de penuria?”- (Heidegger, 1950) y el ineludible “El triunfo de la religión” de Lacan ([1974] 2006) alumbraron para quien suscribe las marcas que ayudaron a trazar este despliegue.

“El mundo es texto en tanto la vida misma es escritura. Y muchas veces uno reescribe libretos, los borra, los altera o los tacha. Me interesa ese desborde de la hoja de papel sobre la vida. Como deseo de expandir el mundo, no en el sentido de crear una ficción, sino en el apresar un caudal de existencia que de otra forma sería inasible. Estamos en una era de transición que no sabemos hacia dónde nos lleva. (...) El mundo todo está en jaque. Freud, Mandelstam, sufrieron hambrunas, deportaciones. Pero el arte, durante y entre guerras, fue formidable. Vivir colectivamente algo de lo real. Que la pandemia toque el lenguaje (que según Burroughs también es un virus). Que en ese cambio podamos resistir”. (Galarza, 2022, p. 24)

Habitar y resistir en el lenguaje y gracias al lenguaje. No solamente en la creación que llamamos artística. Javier Galarza, -autor del último párrafo, un poeta en estrechos vínculos con el psicoanálisis y con quienes lo practicamos- dejó un libro editado al filo de sus últimos días de vida. Escribo este trabajo sirviéndome de este material y de otros que circularon por distintos medios a propósito de lo que en aquél momento era la presentación inminente de aquél libro: “¿Quién habla de triunfos? el resistir lo es todo” dice a un medio local en un reportaje. Galarza toma este verso de un poema de M. Rilke, y, para seguir hablando de la resistencia, continúa en la misma entrevista:

“Un cuerpo en proceso de textualización es un cuerpo que se dice a través de la escritura, un cuerpo en proceso de decir (se). La obra crea cuerpo. Un sueño o un síntoma son escritura en tanto metáfora, en tanto trabajo de creación. Me interesa lo que del cuerpo escapa a lo capturable (...) todo lo que el poder no pueda cooptar de nosotros. Los cuerpos sean. Las marcas del instinto y la lucha por sobre los cuerpos descartables de este pos capitalismo que muta junto a sus virus.

Tengamos en cuenta que en tanto estamos prometidos a la muerte, cosa que no es mayor problema, cualquier curación será momentánea. Entonces puedo afirmar que la escritura produce movimientos (...) Sé que los pactos con la palabra producen nuevos emplazamientos, y esto tiene incidencias en

lo social. (...) Quiero escribir mis imposibilidades con furia y deseo y un poco de amor en este mundo".

(Del muro de Facebook de Javier Galarza, 22 de mayo de 2022)

A contrapelo de lo dicho por Guillermo Saccomano parafraseando a John Berger en su discurso de apertura en la Feria del Libro 2022: *"escribo, con la esperanza entre los dientes"* (Saccomano, 2022), Galarza bien podría decir: *"escribo, contra toda esperanza"* (Mandelstam, 1970). Especialmente cuando habla de lo que él llama *"una ética de la catástrofe"* en referencia a los desastres climáticos, las pestes, el colapso de los discursos políticos y científicos, a *"la guerra como motor capitalista que es dialogada ante los ojos del mundo"* y *"lo impensable sucediendo en lo cotidiano"* (Galarza, 2022, p.83). Nos dice que no estamos autorizados a pensar la existencia (y mucho menos la creación) en términos de triunfo o de fracaso. Para él, *"el único peligro es perder la metáfora"* (Telam, 28-7-22).

En el año 1974 Lacan da una conferencia de prensa en Roma, en el marco de un congreso de psicoanálisis. El material se editó en el año 2005 bajo el título *"El triunfo de la religión"*. Como ya dije, el libro de Javier Galarza se llama -nada menos- *La religión Hölderlin*. No es la palabra religión la primera que me pesca de las pestañas, sino la respuesta de Lacan en la mencionada rueda de prensa a la pregunta sobre si el psicoanálisis triunfará o no sobre la religión. Lo hace, luego de explayarse a piacere en las llamadas por Freud profesiones imposibles (Lacan, 1974, pp. 69-75) -gobernar, educar, analizar, agregando también lo que llama la posición imposible del científico y la correlativa angustia de éste por el supuesto poder ilimitado de la ciencia-. Y dice: *"El psicoanálisis no triunfará sobre la religión, justamente, porque la religión es inagotable. El psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no"*. (Ibidem, p.78).

Acto seguido asegura que el triunfo de la religión no solamente sobre el psicoanálisis. ¿Por qué? por lo que él llama *"el poder de apaciguar los corazones"* (Ibidem, p. 79) que tiene la religión frente a *"la expansión de lo real"* (Ibidem, p.80) gracias a su capacidad de otorgar sentido a la vida humana frente al síntoma, en tanto éste es *"lo que no anda"* (Ibidem, p.86) y *"lo más real que existe"* (Ibidem, p. 80). Esta intrusión de lo Real, también puede ser extirpada o anulada -especialmente por la religión- *"si se la ahoga en el sentido"* (Ibidem, p. 80). Es necesario, pues, que el psicoanalista ocupe otra posición.

Imposible evitar traer aquí la interpretación de la que habla Lacan (1976-1977) en el seminario 24, a la que nombra como poética y que no tiene relación alguna con el descifrado, la producción de sentido o la belleza de las palabras ya que se trata de la capacidad operatoria de la intervención analítica cuando toca algo del cuerpo y lo transforma. Por su parte, Javier Galarza nos dice que la poesía es *"un daño colateral"* (me pregunto: un síntoma?) *"un tropiezo en el lenguaje"* (Galarza, 2022 p. 83). A propósito, me interesa tener en cuenta que en la lengua alemana la palabra metáfora -también condensación- se dice *verdichtung*.

Por su parte, *dichtung* significa poesía. Quizás no forcemos demasiado la cuestión diciendo que *verdichtung* es otro modo de nombrar el síntoma. Ahora bien: si la poesía es un accidente, una disrupción del lenguaje que excede el sentido, si el síntoma es el modo privilegiado en que lo Real tiene lugar en la escena distinta de mundo como lo que allí no anda, y la interpretación en su versión poética difiere radicalmente del descifrado podemos decir que el síntoma, la poesía y esta última versión de la interpretación tienen en común la necesidad lógica de lo que no se deja simbolizar y que también opera como fundamento económico de lo que está estructurado como un lenguaje.

Tomo ahora el título *La religión Hölderlin*: el autor comienza desde las primeras líneas del libro a hacerse preguntas acerca de *"la cura"* o *"la salvación"*. Pero, en tanto destaca que somos para la muerte, no encuentra modo de evitar, como cualquiera que decida adentrarse a trabajar con la materia que llamamos lenguaje, el encuentro con lo no simbolizable tanto en los propios escritos como en los de Hölderlin. Toma a Martín Heidegger, quien hace suya la pregunta de aquél en su texto *"¿Para qué poetas en tiempos de penuria?"* (Heidegger, 1950). Ante ella, Galarza ofrece algunas pistas: recurre a la elegía *"Pan y vino"* de Hölderlin. No casualmente desliza también un encuentro con textos de Rainer M. Rilke de donde concluye que las elegías de este autor son textos donde *"la vida y la muerte se afirman como unidad"* y se refiere a los poetas como *"abejas de lo invisible"* (Galarza, 2022, p. 19). La perla: Rilke habla en sus cartas de "Lo transitorio" -o "Lo perecedero"- (Freud, 1916) ¿les sueña...? y dice que esta cualidad debe amarse por su condición misma de fragilidad y pronta declinación.

Volviendo al texto de Heidegger, éste señala que en la experiencia histórica de Hölderlin su tiempo es el del *"fin del día de los dioses (...)* La era está determinada por esta lejanía. (...) *se ha apagado el esplendor de la divinidad"*. (Heidegger, 1950, p. 2). Es la época de la noche del mundo donde el hombre es incapaz de sentir esta falta de divinidad como tal. El universo ha sido privado del fundamento sagrado y su figura retórica es el abismo. Pero es necesario experimentar y soportar este abismo: se trata de *"la noche sagrada"*. El cambio de era sólo podrá darse si los hombres le construyen una morada; así, el mundo se tornará un lugar adecuado si previamente *"comienza a brillar un esplendor de divinidad en todo lo que existe"* (Ibidem, p. 3. En este punto, Galarza agrega lo que termina pareciéndose a una estrategia de resistencia:

"Es mi voluntad encender fuegos, lugares de rescate, leer a Hölderlin, preparar el brillo donde habita lo sagrado en el interior de cada cosa. (...) lo sagrado es independiente de un dios, es ese espacio para el misterio donde aún nos encontramos. Pueden haber muerto todos los dioses, pero la vida sigue siendo lo que se nos escapa. El misterio no está reñido con la política. Es una ética preguntar, carecer de respuestas, accionar igual". (Galarza, 2022, PP. 13-14).

El misterio se mantiene intacto e imposible de nombrar. Pero el tratamiento de lo imposible no deja de ser político.

Hölderlin otorga en la misma línea: “A menudo es preciso callar, faltan nombres sagrados” (En: Galarza, 2022, p. 84) Heidegger despliega en su texto cómo es que el “poeta es el pontífice” (Heidegger, 1950, p. 4; Galarza, 2022, p. 48) el que tiende puentes en la larga noche del mundo: no obstante Hölderlin denuncia un agujero que no le permite hacer un uso pleno de las palabras para nombrar lo divino. Si bien pregona que “toda religión será poética” (En: Galarza, 2022, p. 64) las mismas leyes de producción de dicha poética atentan contra cualquier pretensión de totalidad. La poesía es el modo mismo en que las formas de la naturaleza se muestran al espíritu, pero no dejan de hacerlo en forma fragmentada y con grandes hiatos imposibles de ser llenados con los relatos de la mitología.

En la misma línea, Néstor Braunstein (2013) en su texto *Dios es inconciente* se refiere a la ópera “Moisés y Aaron” Arnold Schönberg. En esta obra, el dios que entrega las tablas “es el que es”: un ser sin atributos y sin imágenes. Moisés se encuentra en serias dificultades para transmitir la experiencia, haciendo terminar el segundo acto con el “desgarrador y desolado” grito: “Oh, palabra, Tú me faltas”. De igual modo, el abismo de Hölderlin parece ser lo que el tártaro para Orfeo: la divinidad para uno y Euridice para el otro, ambos vueltos a perder en el lugar donde se suponía que debían recuperarse.

Galarza se pregunta a propósito qué es hoy “estar en el tiempo” (nuestro propio tiempo de penuria o indigencia) y responde diciendo que al llegar la peste (podríamos agregar: la guerra, como creemos conocerla o por otros medios) “hay leyes que cambian y se deshacen y nos evidencian” (Galarza, 2022, p.11). Freud (1915), en “De guerra y de muerte”, nos autoriza a decir que tales acontecimientos no pueden ya ser eliminados del cálculo de la vida. La muerte no admite ser rebajada a un accidente o una contingencia.

Sostiene Galarza:

“Un haber no tangible en esta sociedad donde ha triunfado el concepto de eficacia. El pensamiento, la pregunta o la angustia no parecen valores. Pero pensar abre puertas, transforma, tiene implicancias en el mundo. Se hiberna o se sale con lo que se puede, es el momento para reflexionar, hacer obra. Una tarde, hace muchos años, comprendí esa religiosidad sin dios. Algo ocurre cuando se trabaja con el lenguaje. El mundo se abre a lo inesperado, lo improbable o lo imposible”. (Galarza, 2022, p. 58).

Parfraseando a Cesare Pavese: “lo comencio a fare poesía quando la partita e perduta” (“Yo comienzo a hacer poesía cuando la partida está perdida”), (en Negroni, 2017, p. 75) tal vez podamos afirmar que la posibilidad de “hacerles el juego” a ciertas posiciones “rectificadas por el capitalismo” (Soler 2013)

está perdida de antemano.

Hugo Mujica (2017, p. 158) nos habla en su poema “Alba” de “(...) una fe que es absoluta/ una fe sin esperanza”.

Juan Gelman (2008) mucho tiempo después de aseverar que “ni con miles de versos” (Gelman, [1973] 1919) el poeta llega a alcanzar ciertos objetivos (no obstante “se sienta a la mesa y escribe”) contesta la pregunta de Hölderlin “¿Para qué poetas?” con la frase: “la poesía está de pie frente a la muerte” (Gelman, 2008). Parece entonces ser cierto que, “en nuestra materia, los artistas nos preceden” (Lacan, 1965, p. 211)

En el seminario 20 Lacan, (1972-1973) habla de la poesía como un modo privilegiado del sujeto de abordar lo que está del otro lado del muro del lenguaje. Quizás podamos remitirnos también a lo que más adelante (1976-77) llama “el tono”, que reconduce a “una resonancia” sostenida en el tropiezo de “la una-equivocación” capaz de otorgarle a la palabra un retorcimiento especial del cual depende su eficacia operatoria, susceptible de tocar el cuerpo del analizante y de propiciar algún que otro despertar evanescente: el fundamento del lugar del analista como un partenaire “en condiciones de responder” (Lacan, 1973b, p.584) Tal vez la resistencia (no el triunfo) opere gracias a “una posición a favor de lo indócil” (Negroni, 2022).

“En una época/ sólo la certeza me daba/ alegría. Imagínense.../ La certeza, una cosa muerta”.

(Louise Glück en: Negroni, 2022).

BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA DE NOTICIAS OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (TELAM, 2022) <https://www.telam.com.ar/notas/202207/599991-poesia-argentinacontemporanea-javier-galarza-susana-cabucci.html>
- Barros, M. “La metáfora paterna”. Recuperado en: <https://www.youtube.com/watch?v=S3DnUyEus14&t=1727>
- Braunstein, N. “Dios es inconciente”. Recuperado de: http://www.iztacala.unam.mx/errancia/v6/litorales_8.html
- Burroughs, W. S. (1970). “The electronic revolution”. Recuperado de Ubu Classics, 2005. También recuperado en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-35-2002-02-17.html?mobile=1> y en: <https://youtu.be/KvOoR8m0oms>
- Freud, S. ([1915] 1992). “De guerra y de muerte. Temas de actualidad”. en *Obras Completas*. Vol. XIV. Buenos Aires, Amorrortu.
- Freud, S. ([1916-1915] 1992). “La transitoriedad”. En *Obras Completas*, Vol. XIV. Buenos Aires, Amorrortu.
- Galarza, J. (2022). *La religión Hölderlin*. Llantén Editorial. CABA. 2022.
- Gelman, J. (2008). Recuperado de: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/103008-32447-2008-04-24.html>
- Heidegger, M. (1950). “¿Y para qué poetas?” En *Caminos de bosque*. Recuperado en: <https://www.scribd.com>
- Lacan, J. ([1964] 1993). *El Seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*. Clase V. Buenos Aires. Paidós.
- Lacan, J. ([1965] 2912). “Homenaje a Margerite Duras”. En: *Otros escritos*. Buenos Aires. Paidós.

- Lacan, J. ([1972-1973] 2011). *El Seminario 20: Aún*. Clase VI. Buenos Aires. Paidós.
- Lacan, J. ([1973a] 2012). "Nota Italiana". En: *Otros escritos*. Buenos Aires. Paidós.
- Lacan, J. ([1973b] 2012). "Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos". En: *Otros escritos*. Buenos Aires. Paidós.
- Lacan, J. ([1974] 2006). *El Triunfo de la religión (precedido de discurso a los católicos)*. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (1976-1977) : El seminario, Libro 24: L'insu que sait de l'une-bevue s'aile a mourre. Clase 11. Inédito. Traducción y notas de Ricardo Rodríguez Ponte. Versión digital. EFBA.
- Malusardi, M. (2022). "La religión es el poema". Recuperado en: <https://carasycaretas.org.ar/2022/08/19/la-religion-es-el-poema/?amp=1>
- Mandelstam, N. ([1970] 2020). "Contra toda esperanza. Memorias". Barcelona. Acantilado.
- Mujica, H. (2017). *Al alba los pájaros. Antología poética 1983-2016*. Buenos Aires. El hilo de Ariadna.
- Negróni, M. ([1917] 1919). *Islandia*. Buenos Aires. Bajo la luna.
- Negróni, M. (2022). Recuperado en: <https://www.eternacadencia.com.ar/blog/filba/item/seis-fragmentos-a-favor-de-lo-indocil-el-discurso-de-maria-negróni-en-filba.html>
- Saccomanno, G. (2022). Recuperado en: <https://argentores.org.ar/guillermo-saccomanno-discurso-inaugural-de-la-feria-del-libro-2022/>
- Soler, C. (2007). "Declinación de la angustia según las estructuras clínicas y los discursos". En: *¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista? Conferencias y seminarios en Argentina*. Buenos Aires, Letra Viva.
- Soler, C. (2013). *Lacan, lo inconciente reinventado*. Buenos Aires, Amorrortu.