

II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

La clínica psicoanalítica frente a los impasses del proceso civilizatorio.

Zerbino, Mario Carlos.

Cita:

Zerbino, Mario Carlos (2010). *La clínica psicoanalítica frente a los impasses del proceso civilizatorio. II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-031/885>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eWpa/Vwx>

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>.

las epifanías. Entonces tenemos lo sintomático, estos fenómenos que se le imponen producto de la interpenetración de lo simbólico y lo real, pero a ello se anuda un intento de solución: el acto de escribir dichas revelaciones, "ser el artista", que redobla la relación simbólico-real, impidiendo que lo imaginario se suelte.

Vemos así como el artificio en Joyce, su producción literaria, opera como un *sinthome*, él hace un uso de los recursos de los que dispone para inventar algo nuevo. Podríamos expresar que el caso Joyce es una crónica que despliega continua y sucesivamente crisis y reparaciones, desanudamientos y reanudamientos. El sujeto arma sus propias soluciones, lo cual nos remite al concepto trabajado por Lacan de "saber-hacer-ahí-con", que implica un "saber arreglárselas" del sujeto con eso que padece, y que se presenta como singular. Dichas reparaciones singulares estabilizan al sujeto, lo cual nos sitúa ante una infinitud de invenciones psíquicas en función de los múltiples lapsus del anudamiento que se pueden presentar.

CONCLUSIONES

Estas nuevas conceptualizaciones nos aportan nuevas herramientas para pensar diferentes categorías clínicas que han surgido en los últimos años, algunas de las cuales tienen actualmente una extensión desmesurada, a saber entre ellas encontramos, por ejemplo: psicopatías, trastornos de personalidad, trastornos psicosomáticos, estados límites o *borderline*, bipolaridad, ciertos trastornos de ansiedad, etc.

Dichas presentaciones pueden ser abordadas y repensadas a la luz de la clínica de las suplencias. Para dicho fin nos resulta muy útil el concepto de "Psicosis Ordinarias" propuesto por Jacques-Alain Miller (Miller, J.-A., 2002), que introduce una nueva perspectiva en la clínica diferencial, y que no resulta en una entidad clínica en sí misma, sino que podría pensárselo como un programa de investigación que intenta comprender un campo heterogéneo de fenómenos, que en principio incluiría todas aquellas presentaciones clínicas de la psicosis que no se corresponden con la lógica del desencadenamiento tradicional al modo Schreber, por mencionar algunas posibilidades que nombra Miller: psicosis donde hay un *sinthome*, psicosis con suplencias sintomáticas, la psicosis medicada, la psicosis estabilizada, la psicosis compensada, en análisis, etc.

Este concepto de Psicosis Ordinaria vendría a dar respuesta a los interrogantes surgidos de los denominados "casos raros" en "Los inclasificables de la clínica psicoanalítica" (Miller, J.-A., 1999), en donde quedaban por fuera de la categoría de lo que Miller llamó "Psicosis Extraordinarias" -en referencia a las psicosis según el modelo schreberiano- un montón de otros casos que merecían un abordaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ELLMAN, R. "James Joyce". Editorial Anagrama. Barcelona. 1991.
- FREUD, S. "Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Demencia paranoide) descrito autobiográficamente". 1911 [1910]. Obras Completas. Tomo XII. Amorrortu Editores. (Págs. 1-76).
- FREUD, S. "La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis". 1924. Obras Completas. Tomo XIX. Amorrortu Editores. (Págs. 189-197).
- LACAN, J. "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis". 1955-1956. En *Escritos 2. Siglo veintiuno editores Argentina S.A.* 2002.
- LACAN, J. "Seminario 3: Las Psicosis". 1955-1956. *El Seminario de Jacques Lacan*. Editorial Paidós. 1984.
- LACAN, J. "Seminario 5: Las formaciones del Inconsciente". 1957-1958. *El Seminario de Jacques Lacan*. Editorial Paidós. 1999.
- LACAN, J. "R.S.I.". 1974-1975. Versión Inédita.
- LACAN, J. "Seminario 23: El *Sinthome*". 1975-1976. *El Seminario de Jacques Lacan*. Editorial Paidós. 2006.
- LAURENT, E. "Los nuevos síntoma y los Otros". *Publicación Mensual de la Escuela de Orientación Lacaniana*. N° 57. Nov/Dic. 1997. *Publicación El Caldero de la Escuela*.
- MILLER, J.-A. "Los inclasificables de la clínica psicoanalítica". Instituto Clínico de Buenos Aires (ICBA). Editorial Paidós. 1999.
- MILLER, J.-A. "La Psicosis Ordinaria". Editorial Paidós. 2002.
- MILLER, J.-A. "Seis fragmentos clínicos de psicosis". Editorial Tres Haches. Buenos Aires. 2000.

LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA FRENTE A LOS IMPASSES DEL PROCESO CIVILIZATORIO

Zerbino, Mario Carlos
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

Hay ciertos aspectos de los desarrollos freudianos acerca de lo demoníaco que no han recibido, de parte de los analistas mismos, la importancia central que tienen tanto desde el punto de vista de cómo Freud mismo pensaba ese proceso de adquisición de la "aptitud" de serlo, como desde el punto de vista del psicoanálisis como método de "exploración de la cultura", que no es lo mismo que pensarlo como "psicoanálisis aplicado" o como "psicoanálisis en extensión". Nuestra investigación ha permitido profundizar estas dos vertientes relacionadas entre sí, y en este artículo adelantaremos algunos avances al respecto.

Palabras clave

Clínica psicoanalítica Cultura Demoníaco

ABSTRACT

PSYCHOANALYTIC CLINIC FACING THE IMPASSE OF THE PROCESS OF CIVILIZATION

There are certain aspects of Freudian developments about the demonic that have not received the part of the analysts themselves, the central importance from the point of view of how Freud himself thought the process of acquiring the "ability" to be as, from the point of view of psychoanalysis as the method of "exploration of the culture", which is not the same as thinking as applied psychoanalysis "or" psychoanalysis in a ". Our research has deepened these two interrelated aspects, and this article will advance some progress in this regard.

Key words

Psychoanalytic clinic Culture Demonic

"EL INCONSCIENTE ES LA POLÍTICA" JACQUES LACAN

Hay ciertos aspectos de los desarrollos freudianos acerca de lo demoníaco que no han recibido, de parte de los analistas mismos, la importancia central que tienen tanto desde el punto de vista de cómo Freud mismo pensaba ese proceso de adquisición de la "aptitud" de serlo, como desde el punto de vista del psicoanálisis como método de "exploración de la cultura" (Rosolato; 1991), que no es lo mismo que pensarlo como "psicoanálisis aplicado" o como "psicoanálisis en extensión". Nuestra investigación ha permitido profundizar estas dos vertientes relacionadas entre sí, y en este artículo adelantaremos algunos avances al respecto. Es habitual pensar a un Freud preocupado por inscribir su producción en la esfera de las ciencias de su época, en darle un carácter científico indiscutible y sólido, y es cierto que buena parte de su producción escrita ha ido en esa dirección, con los diversos recorridos que conocemos. Un Freud que inscribe su producción en ese impulso de la Modernidad por salir de la "minoridad". Sin embargo, el recorrido del proyecto Moderno, lejos de llevarnos a "salir de la minoridad" nos ha llevado a la aparición del "*niño generalizado*", como una de las formas que Lacan proponía para pensar las consecuencias de la era de segregación que comenzaba a abrirse. En esa dirección advertía que no se trataba de analizar la economía de goce del sujeto a escala familiar, como muchos analistas han creído, sino a una escala mucho mayor que la de las instituciones familiares. Plena vigencia de Freud, un Freud tal vez descuidado por nosotros, modernos, un Freud profundamente preocupado por lo infernal, por lo demoníaco, al que hemos leído como si estas referencias reiteradas y repetidas en su obra fueran meros giros literarios o metafóricas

cos. Muy por el contrario, otro Freud, que es el mismo, tomaba seriamente la cuestión, pero no por la vertiente supersticiosa o religiosa, sino porque algo más allá de lo intuitivo lo llevaba hacia las relaciones entre lo común y lo infernal[1]. Retomar las discusiones entre Sartre y Lacan acerca de la localización de los infiernos es un problema de absoluta actualidad porque al arribar a la producción del “niño generalizado” nos encontramos, en paralelo, con que el Papa de los católicos no solamente decide abolir la existencia del limbo sino que considera que la comunidad de los cristianos se ha convertido en una “*piara de jabalíes*”: es una posición posible sobre lo común, del mismo modo que el Partido Comunista Chino decidió abolir recientemente el Nirvana y prohibir la reencarnación. También es habitual confundir lo común con lo igual y pensarlo como opuesto al uno por uno, a la singularidad. Esta es una confusión habitual en el campo del psicoanálisis, una confusión que ha llevado a desarrollos teóricos seriamente contradictorios con las formulaciones freudianas sobre la civilización y el malestar en la cultura, e inclusive han llevado a la clínica en dirección de la producción de lo que se ha dado en llamar “saldo clínico”. Las discusiones sobre lo común y sobre la comunidad comenzaron a cobrar importancia en los 90, como efecto paradójico de aquello que iba a consolidarse planetariamente. Las vertientes significativas de esta discusión son Bataille, Blanchot, Nancy, Derrida, Agamben, Cacciari, Esposito. Se trata de **lo común** como problema, tanto como de lo que podríamos nombrar como **problemas en común**. Pensar lo común de la clínica de nuestros días, tanto como lo que nombramos como clínica de lo común requiere, como puntos de partida, considerar dos acontecimientos extemporáneos[2]: 1. Los ocurridos en Francia en 1871: conocidos como La Comuna de París. 2. Algo que debería llamar la atención de los analistas: según todos los registros históricos y antropológicos existentes los infiernos existieron desde siempre, aún desde antes de la existencia de significante alguno relacionado con el paraíso. Ambos acontecimientos, tal vez por su mismo carácter extemporáneo, permiten pensar la vigencia del pensamiento freudiano en la clínica de hoy, en sus relaciones con las peculiaridades del proceso civilizatorio contemporáneo en tanto, como lo señalara Miller (2004:44), “*no hay clínica del sujeto sin clínica de la civilización*”, lo que no significa que el psicoanálisis cure a la civilización de cosa alguna. Ahora bien, con particularidades y diferencias respecto al infierno católico, todos los datos indican que los primeros infiernos eran para todos, eran algo que teníamos en común, extemporáneo y al mismo tiempo eterno y localizado. Solamente después de un largo recorrido los infiernos dejaron de ser para todos y comenzaron a ser solamente para algunos, los elegidos, los castigados, lugar del mal, para el mal y morada eterna de los malos. Problema de absoluta actualidad, porque luego de varios siglos durante los cuales los infiernos fueron para castigar, retornó la idea de un infierno para todos. Eso es lo que hoy se discute. El problema de los infiernos se enlaza, además, con cuestiones referidas a las relaciones entre lo puro y lo impuro, al sacrificio y el peligro, confrontándonos, además, con las relaciones actuales entre identificación e identidad. Y también con las mutaciones de lo siniestro, lo interior y lo exterior. Lo extemporáneo, tanto como lo común, difícilmente puedan pensarse sin considerar la **pulsión de muerte**. Siempre fuera de lugar, siempre presente, dislocada y dislocante, desapercibida, banalizada o negada muchas veces por los mismos psicoanalistas, la pulsión de muerte no trabaja sola, sus relaciones son complejas. Toda una serie de oposiciones paradójicas vinculadas con el pensamiento y con las acciones relacionadas con las encrucijadas mortíferas de lo colectivo solo pueden pensarse a partir de lo que supone la pulsión de muerte, desembocando en “mitos focales”, mitos en actividad, aún sin saberlo el sujeto, que dirigen su existencia, “*permitiendo al mismo tiempo ofrecer una salida colectiva a las paradojas*” (Rosolato; 2004: 27). Oposiciones paradójicas que aparecen realizadas de modos nítidos en nuestra vida cotidiana, la vida común y corriente de nuestros días, tanto por la vía de los diversos modos de lo excesivo como por la vía de la cuantificación de todo. Desde la cuantificación de la basura hasta la cuantificación de los muertos (sin que estas cuantificaciones conlleven la obligación de hacer algo). Lo excesivo aparece, también, como exceso de nada y como exceso de muerte, pero también, paradójicamente, como **exceso de vida**. Es en este punto donde debemos introducir nuestra pregunta, una pregunta que nos

lleva más allá de pensar burdamente lo pulsional como la lucha entre el bien y el mal: ¿qué ocurre, como ocurre en nuestros tiempos, cuando lo excesivo también está ligado a los desbordes pulsionales relacionados con la pulsión de vida? ¿Qué ocurre, en el tránsito hacia lo biopolítico, cuando se trata del pasaje hacia “**hacer vivir y dejar morir**”? Y sobre todo, como señalé en otros lados, ¿qué pasa cuando la felicidad obligatoria se enlaza necesariamente con las toxicomanías generalizadas? Esta es la hipótesis que proponemos: **también la pulsión de vida puede ser excesiva y mortífera**. [3] Y es en ese punto en el que la pulsión de muerte se muestra como aquello que, al mismo tiempo y paradójicamente, garantiza la vida, activa y pone en tensión no solamente al pensamiento, sino al aparato psíquico en la búsqueda de salidas colectivas que se apoyan en lo paradójico para garantizar la ruptura y la creación, porque será la pulsión de muerte la que posibilite la realización del esfuerzo necesario para acceder a lo simbólico y al lenguaje, como lo demuestra Freud. Y es la pulsión de muerte la que opera en relación directa con aquello que es objeto de lo biopolítico: dejar vivir, dar la muerte, hacer vivir, dejar morir, ser muerto, matar, matarse... y, en este plano, lo pulsional se pone en juego en todos los mecanismos que transmiten lo común: no existe lo común sin lo pulsional, pero en particular será la pulsión de muerte la que nos permita salir del marasmo que se produce cuando se presenta lo mimético, el doble, el que me sería absolutamente idéntico, lo igualitario extremo en el otro, tanto como lo homogéneo y lo que se pretende homogeneizar forzosamente. En la lectura de *El hombre duplicado*, de Saramago, podemos encontrar el desequilibrio y la extrema tensión que se producen cuando mi doble me duplica; cuando sin quererlo, por azar, me encuentro con otro que tiene todo en común conmigo, salvo que es otro. Tal vez es por eso que lo común no podrá ser lo igual ni, mucho menos, lo que tenemos en común, sino, paradójicamente, todo lo contrario. Podría pensarse lo común ignorando el significado de aquellos acontecimientos europeos del siglo XIX y también podría considerarse que lo común murió en esos días, cuando los obreros de París, habiendo tomado la ciudad, retroceden. Pero no retroceden frente a los ejércitos ni frente a la muerte. Ni siquiera frente a la traición. En su análisis Marx hace una revisión crítica de las decisiones tomadas y señala que: “**Sea cual fuere el desenlace inmediato esta vez, se ha conquistado un nuevo punto de partida de importancia decisiva para la historia mundial**”. Tanto la importancia como el carácter histórico universal de estos acontecimientos nos enfrentan con categorías que nuestra época parece no querer pensar[4]. Lo banal, lo efímero, lo líquido, el presente perpetuo, las particularidades, las virtudes y los encantos del “sé tú mismo” juegan su partida, cubriendo casi la totalidad de lo posible, de lo deseable, de lo pensable y hasta de lo imaginable: en un mundo así no parece existir nada que *valga la pena*. Pensar la Comuna y pensar lo común es pensar la irrupción de lo extemporáneo en un mundo de presentes eternos. Ni pasado, ni futuro: su desaparición presunta nos obliga a preguntarnos por lo común, porque sin tiempo no hay posibilidad de lo común. Esposito, recuperando el tiempo, busca sus significados antiguos: Ni bienes, ni sustancias, ni colores, ni lenguas: antigua y originariamente se trata de ‘quien comparte una carga’, conjunto de personas a las que une no una propiedad, sino justamente un deber o una deuda. Conjunto de personas unidas no por un más, sino por un menos, una falta, un límite (Esposito; 2003:30). Pregunto, entonces, además: ¿qué nos une en tanto comunidad de analistas?

NOTAS

[1] Para constatarlo es suficiente con recorrer su correspondencia y corroborar la pasión con que fue al encuentro de la lectura del *Malleus Malleficarum* escrito en 1487, y las sesiones apasionadas dedicadas a las discusiones sobre la naturaleza del diablo y de lo diabólico en la Sociedad Psicoanalítica de Viena.

[2] Para un desarrollo más extenso de estas ideas me remito al artículo *Fuera de lo común. Subjetividades extemporáneas*. Publicado en *Educación: Discusiones sobre lo común*. Graciela Frigerio y Gabriela Diker (compls.) Del Estante. Bs. As. 2008.

[3] Es habitual trabajar alrededor de la desmezcla pulsional procurando ubicar los efectos de la pulsión de muerte, no es tan habitual pensar qué ocurre con

los excesos debidos a la pulsión de vida, sin embargo hay numerosos elementos tanto en Freud como en Lacan para pensar cómo eso también tiene efectos. Por supuesto, no se trata de homologar vida con pulsión de vida ni muerte con pulsión de muerte, así como tampoco de una lucha entre el bien y el mal o entre los excesos y el supuesto "justo término medio".

[4] No es posible desarrollar acá las relaciones entre el acto y el pensamiento y entre el acto y el saber, más precisamente a su detención traumática. Ni tampoco a la ecuación que liga al dinero con la economía libidinal de los humanos al que nos remiten estos acontecimientos. Si vale la pena tal vez señalar algo que, siendo del orden de lo contingente, significa todo lo que ello significa: El mismo dirigente revolucionario de la Comuna de París que ordenó derribar el pequeño falo de Napoleón, monumento bélico fabricado con los restos de los cañones alemanes tomados por los franceses, la Columna de Vendôme, el pintor Gustave Coubert, es el autor de una obra única en la historia del arte, "**El origen del mundo**". Permaneció escondida en diversos lugares durante 100 años y recientemente se ha publicado un libro apasionante con su historia. La leyenda dice que Lacan se encontró con ella en algún lugar (¿un anticuario?) e inmediatamente la compró. También la leyenda dice que ha sido al menos uno de los motores de su pensamiento acerca de las diferencias entre el objeto de la pulsión, el fantasma, y el deseo, así como de sus ¿conversaciones? con Heidegger sobre lo real, la verdad y lo auténtico. "El origen del mundo" es, aparentemente, lo que lleva a Lacan a sostener que la mirada es la erección del ojo. No lo sabemos. Pero está en juego la pregunta por la transmisión...

BIBLIOGRAFIA

- AGAMBEN, G. (2006), *La comunidad que viene*, Valencia, Pre-textos.
- BLANCHOT, M. (2002), *La comunidad inconfesable*, Madrid, Nacional.
- ESPOSITO, R. (2003), *Communitas. Origen y destino de la comunidad*, Buenos Aires, Amorrortu.
- ESPOSITO, R. (2006), *Bíos. Biopolítica y filosofía*, Buenos Aires, Amorrortu.
- ESPOSITO, R. (2009), *Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal*. Amorrortu. Bs As.
- FREUD, S. (1897) *Fragmentos de la correspondencia con Fliess*. O.C. Tomo 1. Amorrortu. Buenos Aires.
- FREUD, S. (1908) *Carácter y erotismo anal*. Tomo IX Amorrortu. Bs. As.
- FREUD, S. (1915) *De guerra y muerte*. Temas de actualidad O.C. Tomo 14. Amorrortu. Buenos Aires.
- FREUD, S. (1919). *Lo siniestro*. O.C. Tomo XVII. Amorrortu. Buenos Aires.
- FREUD, S. (1922). *Una neurosis demoníaca en el siglo XVII*. Tomo XIX. Amorrortu. Buenos Aires.
- FREUD, S. (1927). *El porvenir de una ilusión*. O.C. Tomo 21. Amorrortu.
- FREUD, S. (1930). *El malestar en la cultura*. O.C. Tomo 21. Amorrortu.
- FREUD, S. (1932-1933). *¿Por qué la guerra? (Einstein y Freud)*. O.C. Tomo 22. Amorrortu.
- KRAMER, H., y SPRENGER, J. (1487). *Malleus Malleficarum. El martillo de las brujas*. En <http://www.herenciacristiana.com/malleus.html> Consulta 30/5/2010. (Traducción Floreal Maza. Ediciones Orión.
- LACAN, J. (1959) *Seminario 7. La ética del psicoanálisis*. Paidós. Buenos Aires.
- LACAN, J. (2007), "Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología", en *Escritos I*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- LACAN, J. (s/f) "Proposición del 9 de octubre de 1967. Sobre el Psicoanálisis de la Escuela", 2ª versión (en www.wapol.org [consulta: febrero de 2008]).
- LAURENT, E. (1999), *Las paradojas de la identificación*, Buenos Aires, Paidós.
- LAURENT, E. (2001), "Canibalismo y don de la palabra", en *El Niño*, n° 9, Barcelona, ICF.
- LEFEBVRE, H. (1962), *La significación de la Comuna*.
- MARX, K. (1974a), *La Guerra Civil en Francia*, México, Progreso.
- MARX, K. (1974b), "Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850" [1850], en *Obras escogidas*, tomo 1, México, Progreso.
- MARX, K. (1974c), "El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte" [1869], en *Obras escogidas*, tomo 1, México, Progreso.
- MILLER, J. A. (2004). *La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica*. Paidós. Bs. As.
- MILNER, J.-C. (2007), *Las inclinaciones criminales de la Europa democrática*, Buenos Aires, Manantial.
- MINOIS, G. (2005), *Historia de los infiernos*, Barcelona, Paidós.
- NANCY, J.-L. (2007), *La comunidad enfrentada*, Buenos Aires, La Cebra.
- ROSOLATO, G. (2004), *El sacrificio. Estudio psicoanalítico*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- ROSOLATO, G. (1993) *Pour une psychanalyse exploratrice dans la culture*. PUF. París.
- STRINDBERG, A. (2001), *Inferno [1898]*, Madrid, Valdemar.
- ZAFFARONI, A. y SLOKAR (2000). *Derecho Penal. Parte General*. Ed. Ediar, Buenos Aires.
- ZAFFARONI, E. R. "El Discurso Feminista y el Poder Punitivo", en Birgin, H. (2000): *Las Trampas del Poder Punitivo*. Ed. Biblos, Buenos Aires.

ZERBINO, M. (2009). "La Adquisición de la Aptitud de Analista en relación con lo siniestro". Artículo presentado en el I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornadas de Investigación y Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR: Psicología y Sociedad Contemporánea: Cambios Culturales. 6, 7 y 8 de Agosto de 2009. Bs. As. Memorias: ISSN 1667-6750.

ZERBINO, M. "Nada en común. Subjetividades extemporáneas", en Frigerio, Graciela, Diker, Gabriela (comp.) (2008). *Educar: posiciones acerca de lo común*. Del Estante Editorial. Bs. As.

ZERBINO, M. "Estética del Castigo", en Frigerio, Graciela, Diker, Gabriela (comp.) (2008). *Educar: sobre impresiones estéticas*. Del Estante Editorial. Bs. As.