

Primer Encuentro Curioso: "¿Qué hay de nuevo en la Psicopatología, qué hay de nuevo en el Amor?". Cátedra 2 de Psicopatología de la UBA, CABA, 17.

El amor más allá del falo.

Igielberg, Brian.

Cita:

Igielberg, Brian (17). *El amor más allá del falo. Primer Encuentro Curioso: "¿Qué hay de nuevo en la Psicopatología, qué hay de nuevo en el Amor?"*. Cátedra 2 de Psicopatología de la UBA, CABA.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/primer.encuentro.curioso/30>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ef3x/Sh4>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

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>.

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE PSICOLOGIA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES DEL PRIMER ENCUENTRO CURIOSO:
“¿Qué hay de nuevo en la Psicopatología, qué hay de nuevo en el amor?”

Título de trabajo: El amor más allá del falo.

Subtítulo: Puntualizaciones del amor en la obra de Lacan.

“Más allá del objeto fálico, la cuestión respecto al objeto se abre-propiamente hablando- de otra manera. Si se considera esta emergencia de isla, este fantasma, este reflejo, esta imagen- casi la más sublime, diría yo, en la que se encarna el objeto como objeto de deseo, como he destacado hace un momento – está claro que el falo se encarna precisamente en lo que le falta a la imagen. Ahí se origina todo lo que será la secuencia de la relación del sujeto con el objeto del deseo.” (Lacan, 1960-1961, Pág. 433)

Autor: Brian Nicolás Igielberg – DNI: 30833722

Eje temático: Amores propios.

Introducción

El tema elegido para el desarrollo del presente trabajo tiene su origen en el particular interés que me generó el acercamiento con los textos de Sigmund Freud y Jacques Lacan a lo largo de la cursada de las distintas materias con orientación psicoanalítica que ofrece nuestra facultad. De este modo pensando en la delimitación del objeto de estudio que requiere el presente trabajo, la balanza se orientó hacia un significante que considero que fue y es la guía de los que pretendemos seguir indagando acerca de la lógica que conllevan las estructuras clínicas. De este modo, el recorte que se sostendrá a lo largo de toda la investigación estará orientado por las distintas versiones que adopta el significante del amor en la obra de Lacan. Con este objetivo, será necesario servirme de las diversas y sustanciales innovaciones que aportó Lacan a la concepción del amor en Freud. En cierto sentido, podríamos decir que el discurso analítico es una continua reflexión acerca del amor. De este modo serán necesarios recurrir a los tres registros lacanianos: de lo imaginario en el amor, partiendo desde la imagen del cuerpo y la construcción de la imagen narcisista del sujeto—, de lo simbólico en el amor —del Edipo, el don y el velo— y, de lo real en el amor en su más allá y el goce.

Desarrollo

Son múltiples las referencias del amor que se pueden encontrar en Lacan, pero un buen punto de partida será el **Seminario 1**, “Los escritos técnicos de Freud” donde se podría ubicar la referencia a la *Verliebtheit* que hace Lacan retomando a Freud, ubicando al amor como un fenómeno que ocurre a nivel imaginario produciendo una verdadera subducción de lo simbólico, algo así como una anulación (Lacan, 1953-1954, Pag. 215). Esta anulación de lo simbólico que refiere Lacan en su seminario permite pensar una regresión del sujeto al grito del bebé que tiene hambre, donde el grito y el llanto caracterizado por la desarticulación significativa, llama al Otro a que interprete su necesidad para poder transformarla en demanda de amor. Ésta articulación teórica nos permite deslumbrar lógicas posibles que remiten al encuentro entre los sexos donde el enamoramiento implicaría momentos de la pareja en que el demandar amor, dudar sobre si el Otro lo ama, sobre todo al comienzo de la relación, ponen en evidencia que, más que deseo por el saber del deseo del Otro, es un grito a que,

frente a la imposibilidad de tramitar su propio deseo, se interpele al partenaire para que lo haga. Será un modo de amor que pondrá en evidencia una versión del sujeto estructurando su propia imagen: Se manifestará desde la ilusión de repetición, la primera escena de satisfacción que implica la alienación imaginaria dirigida al semblante del Otro, a aquel al que se le supone un ser ya que “Tal sobrestimación sexual da lugar a la génesis del enamoramiento, ese peculiar estado que recuerda a la compulsión neurótica y se reconduce, por lo dicho, a un empobrecimiento libidinal del yo en beneficio del objeto”(Freud, 1914, Pág.85). De este modo el neurótico aporta un posible significado del amor: Del encuentro del deseo con su objeto en tanto que siempre inadecuado (dada la falta-en-ser del sujeto la cual implica que ningún objeto pueda colmar esta falta) surge el amor como una significación que responde a la lógica del *automatón*, es decir, con el acto repetitivo más que con la sorpresa, la novedad que ello implica. De este *modo* especular el sujeto abrocha el sentido sobre el cual inviste al mundo, quedando **sometido** al Otro para que interprete su deseo. Este sometimiento implicará el olvido de su deseo poniendo en evidencia que para amar requiere quedar capturado por el objeto de amor.

Finalmente, siguiendo con el análisis del presente trabajo, en el **Seminario XXI**, “Los Incautos No Yerran”, encontramos en Lacan que la tesis de un amor que supla la no relación sexual cae ya que introducirá la concepción de un “nuevo amor” el cual hace de muro entre el hombre y la mujer en tanto que uno como el Otro nunca deja de ser uno más allá de todo intento de significación del Otro. En este trabajo sobre el muro se puede observar en lugar del sentido que Lacan expondrá en términos de contrastación entre el sentido implicado en la carta de amor y la carta de a-muro. De este modo la carta de amor será la que responde a la vertiente que venimos trabajando en el presente trabajo desde la lógica de la repetición en Freud en donde, en tanto necesaria, implicaría conservar el sentido reduciendo al otro a un objeto a ser investido, mientras que la carta de a-muro, en oposición: “abrirá el camino como imposibilidad lógica, en la medida en que suple lo “innecesario” de la sexualidad en el ser hablante, cuyo nombre freudiano es la castración como necesidad lógica.” (Rabinovich, 1992, Pag.124). El muro entonces, será el que nos permitirá pensar en un amor más allá del falo, en tanto que en el encuentro con el otro lado del sexo en acto sexual, no hay un

vacío sino un ser. Ahora bien, vale la pena en este punto ampliar el análisis respecto al ser del lado de la mujer y del lado del hombre. Comenzando con el hombre, él se encuentra frente a ella desde poseedor del falo imaginario, lo cual implica que para que se mueva al campo del deseo deberá articular un recorrido hacia otro lugar el cual supone, no solo resignificar su lugar fálico sino sostener la inercia hacia el reduccionismo a un objeto que implica la investidura del objeto de amor ya planteado por Freud. Por el otro lado la mujer también tendrá que realizar un movimiento particular para encontrarse con el ser de su pareja. Ella, la cual encuentra en el hombre el falo real para su satisfacción deberá, para poder encontrarse con su ser, reconocerlo en tanto privado de su falo ya que, al ser hablante igual que ella, también se encuentra castrado. De este modo la pregunta que la guiará al encuentro con el partenaire será preguntarse por donde irá a alojar su falta en ser. De este modo, llegando al final del presente recorrido decanta la cuestión que el amor no tiene nada que ver con la suplencia de la no relación sexual que marca Lacan a la altura del seminario 20 ya que el otro, ya no será sostenido desde la repetición de la elección de objeto del tipo anaclítico propia del narcicismo originario (el cual por apuntalamiento y la repetición vimos en Freud que empobrece el yo en beneficio del objeto y en donde para no perder esta perfección donde el sujeto fue su propio ideal, encuentra en la proyección del Ideal el refugio y el sustituto del narcicismo perdido de su infancia) sino desde su más allá que deja el falo en este resto que queda en el ser del sujeto.

Conclusiones

A lo largo de la carrera me interpeló la cuestión del significante del amor en su estatuto de brújula, ya que más allá del modo en que el sujeto se posicione frente a él, siempre encontré que implicó un modo de no encontrarse con la falta que ello implica. No obstante, desde el nacimiento del psiquismo también encontré en el sujeto que ya se pueden observar los vestigios sobre los cuales el sujeto activa su maquinaria para repetir en actos modos defensivos del encuentro con lo real evidenciando así que “El hallazgo (encuentro) de objeto es propiamente un reencuentro” (Freud, 1905, Pag.203). Ahora bien la intención del presente trabajo implicó poder poner en cuestión si siendo la repetición el mecanismo defensivo por excelencia del neurótico, es el único modo de amar para salirse siempre de lo mismo. La repuesta aconteció en el amar más allá del falo, en

donde crearse su propia jurisprudencia en el acto de repetir implicaría subjetivar el límite sobre el cual el sujeto actúa con la palabra en primera persona más que es hablado por su ideal en el encuentro con el partenaire. Ideales que a lo largo del presente trabajo los encontramos desde yo enamorado en su narcisismo hasta decantar en la implicancia que pretende la presente conclusión. ¿Cómo pensar el amor en la heterogeneidad de los sexos si el modo de amar en el hombre fuera desde lo femenino?

La mujer nos enseñó que, para comprender que hay en el más allá del falo en el acto sexual, se requiera el reconocimiento de los límites de la diferencia como brújula de la sublimación en el amor, donde éste actúe como motor de búsqueda del Otro más que como demanda. Esto implicaría que no se requiera quedar capturado por el objeto de amor sino significarlo desde el más allá de él, es decir desde el efecto de esa diferencia, del deseo de eso que nos diferencia frente al falo y ya no desde lo sujeción imaginaria que implica el saber al respecto. Lo mencionado implica que para pensar el soporte del amor, este resignará, la teoría de la libido marcada por Freud donde la satisfacción pulsional implicaría la investidura de objetos narcisistas, implicando que en este punto se genere un quiebre más que interesante planteado por Lacan. El amor apunta al ser, es decir que el amor es narcisista. Un narcisismo que podría confundir con el amor narcisista planteado en los “Tres ensayos de la teoría sexual”, empero, muy por el contrario este narcisismo implica la invención respecto a la conceptualización del amor donde a partir de la diferencia que implica la castración, se amará desde el ser interpretándola, **reconociéndola** en su estatuto de la diferencia del no - toda ya no de *la mujer*, sino de un Otro “Uno”, justo en los límites de su estructura en tanto sujeto de deseo.

Bibliografía

- FREUD, S. (1905): “Tres ensayos sobre la teoría sexual” en Obras Completas, t. VII, Amorrortu, Buenos Aires, (1905).

- FREUD, S. (1910): “Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre (Contribuciones a la psicología del amor I)” en Obras Completas, t. XI, Amorrortu, Buenos Aires, 1943.
- FREUD, S. (1912): “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa (Contribuciones a la psicología del amor II)”, en Obras Completas, t. XI, Amorrortu, Buenos Aires, 1943.
- FREUD, S. (1914): “Introducción del narcisismo” en Obras Completas, t. XIV, Amorrortu, Buenos Aires, 1943.
- LACAN, J. (1949): “El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, en Escritos 1, Siglo XXI, México, 1984.
- LACAN, J. (1953-1954): El Seminario, Libro 1, Los escritos técnicos de Freud, Paidós, Buenos Aires, 1981.
- LACAN, J. (1959-1960): El Seminario, Libro 7, La ética del Psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1999.
- LACAN J. (1960): “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano”, en Escritos 2, Siglo XXI, México, 1984.
- LACAN, J. (1960-1961): El seminario, Libro 8, La transferencia, Paidós, Buenos Aires, 2003.
- LACAN, J. (1962-1963): El Seminario, Libro 10, La angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006.
- LACAN, J. (1964): El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1986.
- LACAN, J. (1972-19763): El Seminario. Libro 20: “Aun”, Paidós, Barcelona-Buenos Aires, 1981.
- RABINOVICH, D. (1986): Sexualidad y significante, Manantial, Buenos Aires, 1986.
- RABINOVICH, D. (1986): Sexualidad y significante, Manantial, Buenos Aires, 1986.
- MILLER, JACQUES-ALAIN (1991): Lógicas de la vida amorosa, Manantial, Buenos Aires, 1991.

- RABINOVICH, DIANA. (1992): Modos lógicos del amor de transferencia, Manantial, Buenos Aires, 1992.
- ALLOUCH, JEAN. (2011): El amor Lacan, Ediciones literales, Buenos Aires, 2011.